

अति ... साहू ही साथ ।
 का समा ... हो ...
 अपनी इन प्रकाशन सम्बन्धी विविध संयम दूषित
 प्रवृत्तियों का समापन समाप्तिकरण करता हूँ

नोट :- लगे दोषों की पूर्ण शुद्धि के लिये
 भालोचना प्रतिक्रमण संभवतः योग्य श्रमण गुरु
 आचार्य के पास में किये जाते हैं तदनुसार उक्त
 प्रायश्चित्तीकरण भी श्री रथा जैन श्रमण संघीय
 तृतीय पट्टधर आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी म. सा. के
 परामर्श सानिध्य में ग्रहण किया गया है।

कुछ दोषों का प्रायश्चित्त समाज के समक्ष रखा
 जाना आवश्यक होता है। इसीलिये यह प्रगटीकरण
 दिना गया है।

प्रायश्चित्त कर्ता जैनागम नवनीत संपादक
 श्रमण संघीय आगम मनीषी

तिलोक मुनि

प्रकाशकीय

३२ आगमो की ३२ पुस्तको के प्रकाशन की पूर्णता के साथ ही सजिल्द आठ साराश पुस्तको का प्रावधान भी साकार हो गया है इसका हमे अपार हर्ष है। सजिल्द संपादन प्रावधान का यह अंतिम परिशिष्ट विभाग रूप आठवा जैनागम नवनीत खण्ड है।

इसमे आगमो के इतिहास, व्याख्या ग्रन्थो के इतिहास, परम्पराओ के रहस्य एव विचारणाए, जैन मत मतांतर (फिरको) की सैद्धान्तिक विचारणाए शताधिक पृष्ठो में एक रोचक संवाद के रूप में दी गई है। तदनंतर ऐतिहासिक ऊहापोहो के प्रामाणिक समाधान उद्धरण पूर्वक निबन्धो के रूप मे शताधिक पृष्ठो मे दिये गये हैं।

इसके अनंतर आवश्यक सूत्र संबंधी अनेक जिज्ञासाओ के समाधान, सामायिक, प्रतिक्रमण हिन्दी भाषा मे विधि युक्त दिये हैं। सामायिक के प्रश्नोत्तर एव विविध जानकारीया चर्चाएं शताधिक पृष्ठो मे दी गई है। इस प्रकार यह खण्ड पुष्प २१-२२ और पुष्प ३२ के परिशिष्ट का संकलन है। पुष्प ३२ का आवश्यक सूत्र आगम विभाग तो प्रथम खंड आचार शास्त्र मे रखा गया है।

यह अंतिम नवनीत खण्ड व्यवहारिक विविध जानकारीयों का एवं जिज्ञासाओ के समाधानो का भण्डार है। यह हमारी सफलता का अंतिम प्रतीक है। इसे हम अपार आनन्द के साथ स्वाध्यायी पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत कर रहे है।

कार्यालय मैनेजर

हनुमान लाल, जैन स्थानक,
हरमाडा- ३०५८१२

हम हैं आपके

जैनागम नवनीत प्रकाशन समिति
के सदस्य गण

विमलकुमार नवलखा सूरत, पुखराज
गोलेच्छा रायपुर, समरथ लाल विनोद
कुमार सूरिया एवं मेहता परिवार खेडब्रह्मा

आगम सारंश समापन

वीर निर्वाण के २५०० वर्ष बाद भी आज अनेक हजारों धर्म प्रेमी मुमुक्षु प्राणी जिनवाणी रख आगमों के अध्ययन की रुचि तमन्ना रखते हैं। यद्यपि वे संख्या औषत की अपेक्षा बहुत कम हैं फिर भी है अवग्या। उना आगम पिपासुओं की सुविधा के लिये यह आगम सारंश सृजना का कार्य एक दिन प्रारम्भ किया गया जिसका लेखन मुद्रण प्रकाशन एवं वितरण समापन होने में ४ वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई।

इस पीरियड में दो संस्करण पूर्ण हो चुके हैं प्रथम संस्करण में ३२ आगमों की ३२ पुस्तिकाओं के रूप में संख्या मिलान की गई है। द्वितीय संस्करण में उन्हीं ३२ पुस्तिकाओं को ८ विभागों में पृष्ठ संख्या एवं विषय साम्यता का लक्ष्य रखकर सकलित कर दिया गया है। प्रथम संस्करण का नामकरण "आगम नवनीत माला" रखा गया है एवं द्वितीय संस्करण का नामकरण "जैनागम नवनीत" रखा गया है।

प्रथम संस्करण में १०५० सेट कम्पलीट बने और १००० सेट वितरण हो चुके हैं। द्वितीय संस्करण में ८५० सेट कम्पलीट बने ६०० सेट वितरण हो चुके हैं। कुल १६०० स्वाध्यायी सदस्य बने हैं जिसमें ९०० समूल्य ६०० अल्प मूल्य एवं १०० अमूल्य हुए हैं और इसी में २५० उदार सहयोगी सदस्य भी हुए हैं।

कार्यवाहक मैनेजर

दिनांक ३१-१२-९३

हनुमान लाल - जैन स्थानक

हरमाडा- 305812

सूचना- सभी स्वाध्यायी बंधुओं एवं मनीषी विद्वानों से निवेदन है कि वे आगम नवनीत का अधिकाधिक अध्ययन करें एवं शंका समाधान के लिए संपर्क सूत्र हरमाडा, विजयनगर, खेड़ब्रह्मा पत्र व्यवहार करें।

भवदीय - हनुमानलाल

आगम नवनीत माला

पुष्प - २१

एतिहासिक परिशिष्ट
खण्ड - १ (संवाद)

नवज्ञान गच्छप्रमुख
आगम मनीषी
तिलोकमुनि

प्रकाशक	: आगम नवनीत प्रकाशन समिति
आद्य संस्थापक	(१) श्री पुखराजजी गोलेच्छा, रायपुर (म.प्र.) (२) श्रीमति शातिदेवी/चम्पालालजी बाठिया आबू पर्वत
प्रमुख स्तम्भ	(१) श्री समरथमलजी विनोद कुमारजी सूरिया खेडबह्मा (२) श्री उम्मेदराजजी मोहनलालजी साड जोधपुर
प्रमुख	(१) पुखराजजी कवाड, जोधपुर (२) श्री सुरेन्द्रसिंहजी डागी, गुलाबपुरा
संयोजक	. श्री विमलकुमारजी नवलखा, सूरत (जगपुरा)

सम्पर्क सूत्र एवं प्राप्ति स्थान :-

१. रतनसिंह जैन (अध्यापक)

बजरंग कालोनी

पोस्ट- विजयनगर- ३०५ ६२४

जिला- अजमेर (राजस्थान)

२. शा. मोडीलाल वरदीचन्द

कपडे के व्यापारी

स्टेशन रोड- खेडबह्मा

पिन- ३८३२५५ (गुजरात)

मूल्य ८ रुपये

संवत् २०५० सन- १९९३ मार्च

प्रेमी ग्राहक - २००/- रुपये

बत्तीस आगम का पूर्ण सेट

टाइपसेट कम्प्यूटेक, जोधपुर

मुद्रक - अनमोल प्रिन्टर्स, जोधपुर

ऐतिहासिक परिशिष्ट प्रसंग वार्ता

तत्त्व ज्ञान में इतिहास का विषय भी एक महत्त्व शील स्थान रखता है। जैन साहित्य का संग्रह आज विशाल रूप में उपलब्ध है। जिसमें मौलिक आगम साहित्य आचाराग आदि अनेक सूत्र हैं। जो तीर्थंकर गणधर से लेकर अभी तक परंपरा से क्रमशः प्राप्त हो रहे हैं। अन्य साहित्य विभिन्न रूप से बाद में आचार्यों ने संकलित संपादित किये हैं। मौलिक आगमों में इतिहास का मुख्य विषय १२वें दृष्टिवाद अंग में होता है एवं बिखरे हुए रूप में यत्र तत्र अनेकों आगमों में रहता है।

दृष्टिवाद का विच्छेद वीर निर्वाण के १००० वर्ष करीब बाद में हो गया था। आगम आदि के लेखन की प्रणाली भी उस समय के आस-पास ही घली। अपना जीवन लिखना या अपने गुरुओं की परंपरा पट्टावली आदि लिखना इत्यादि उस समय प्रारंभ नहीं हुआ था। यह उपक्रम १३वीं शताब्दी के आस-पास प्रारंभ हुआ था।

आज जो नंदी सूत्र में प्राचीन भ्रमणों के नाम गुण आदि मिलते हैं वह भी प्रसिद्ध हुए कालिक श्रुतानुयोग के धारण करने वाले महापुरुषों का स्मरण कीर्तन बंदन मात्र है। क्रमिक इतिहास परंपरा नहीं है। कल्प सूत्र में जो कुछ भी पट्टावली का रूप मिलता है वह भी बहुत विकृत रूप में है और स्वयं यह सूत्र एवं इसके सभी विषय मौलिक या प्रामाणिक नहीं हैं। इसके रचना एवं रचना काल में भी कई कल्पनाएँ हैं। यह १२वीं १३वीं शताब्दी का ज्यों त्यों करके जोड़ा हुआ एवं संकलित किया हुआ एक कल्पित सूत्र है। अतः इसमें प्राप्त पट्टावलियों का भी कोई वास्तविक महत्त्व नहीं है।

१२वीं १३वीं शताब्दी में इतिहास परम्परा पट्टावली आदि सम्बन्धी विषयों के ग्रन्थ तैयार किये जाने लगे। तब उन्हें कई तत्व आगमों से ग्रन्थों से कथानकों से, किंवदंतियों से, परंपरा से एवं विकृत परंपराओं से प्राप्त हुए। उन्हीं से इतिहास के ग्रंथ तैयार किये गये। क्योंकि उस समय तक वीर निर्वाण को १७ सौ, १८ सौ वर्ष हो चुके थे। इसी कारण से अर्थात् घटनाओं और उसके लेखन काल के बीच में सैकड़ों वर्षों का अंतर आ जाने से विकृत स्मृतियों, विकृत परम्पराओं का एवं भ्रमित परम्पराओं का तथा मन कल्पित कल्पनाओं का संकलन लेखन गुंथन हो जाना स्वाभाविक है और कालांतर से ऐसे ग्रन्थों या रचनाओं के प्रति अधग्रहण और आग्रह व्रतियों ने स्थान ले लिया है।

उसके बाद कई तार्किक चिंतक विद्वान इन इतिहासों एवं विरोधी उपलब्ध

इतिहासों का समन्वय करने के लिये अपना चिंतन प्रस्तुत करते हैं, किन्तु उसमें वे चिंतक आगम संबल की प्रमुखता न लेकर वैकल्पिक प्राप्त इतिहास पर ही अनुप्रेक्षण करते हैं। जिससे उनका वह नया चिंतन भी एक नया गलत इतिहास और परंपरा बन जाती है। इस प्रकार जैन साहित्य का इतिहास विभाग ऐसे अनेक दूषणों से दूषित बना हुआ है, जो जगह-जगह पर आगम तत्वों के कथन करने में बाधक बनता है एवं बुद्धिजीवियों के लिए असमजसकारी भी बन जाता है।

इन आगम सारांश पुष्पों के लेखन में भी जगह-जगह ऐसे प्रसंग उपस्थित हुए हैं तब वहा पर इतिहास विषय का विस्तार न करते हुए स्वतंत्र परिशिष्ट देने का संकेत किया है। उसी संकेतों के फलस्वरूप यह सकलन ऐतिहासिक परिशिष्ट खंड १ के रूप में प्रस्तुत है। इस प्रथम खंड में सवाद शैली से विषय वस्तु का स्पष्टीकरण किया गया है। दूसरे खंड में सकलनात्मक निबध दिये गये हैं जिनका संकेत इस प्रथम खंड के सवाद में कई जगह किया गया है।

नम्र निवेदन यह है कि स्वाध्यायी चिंतनशील पाठक इस सकलन से आशा निराशा के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर तटस्थ बुद्धि रख कर पूर्वापर कथित वार्ताओं का एवं सूचित स्थलों का गंभीर अध्ययन मनन कर सत्य प्राप्त करने की कोशिश करें। किन्तु पम्पराओं के दुराग्रह चक्र में उलझ कर विधिमत् भी न बनें और विषमभावी भी न बनें अर्थात् इस परिशिष्ट के अध्ययन से चमके भी नहीं एवं दमके भी नहीं।

एक बात और कहने की है कि यदि पूर्ण समन्वय बुद्धि से कसौटी करने पर भी यदि कोई तत्व स्पष्ट ही आगम विपरीत या तर्क विपरीत लगे तो पुस्तक में सूचित सम्पर्क सूत्र के स्थान पर अवश्य ही अपने मंतव्य प्रेषित करने का अनुग्रह करें। इति शुभ भवतु सर्व जीवानाम्। उत्कर्ष भवतु प्रज्ञामतानां॥

श्री वर्धमान ध्यान साधना केन्द्र
आबू पर्वत (राजस्थान)
मार्ग १९९२ संवत् २०४९ फागुण

आगम मनीषी
तिलोकमुनि

विषय सूची

- १ प्राक्कथन - ऐतिहासिक परिशिष्ट प्रसंग वार्ता
- २ शास्त्रो की वार्ता
- ३ व्याख्या ग्रन्थ वार्ता
- ४ पट्टावली ग्रंथ वार्ता
- ५ अन्य ग्रंथ वार्ता
- ६ कथा ग्रन्थ वार्ता
- ७ प्रक्षेप वार्ता
८. मांस प्रक्षेप वार्ता
- ९ मूर्ति णमोत्थुणं प्रक्षेप वार्ता
- १० दशाश्रुत स्कंध वार्ता
- ११ स्थविरावली वार्ता
- १२ प्रमाणिक अप्रमाणिक वार्ता
- १३ विवेक बुद्धि वार्ता
- १४ निर्युक्ति रचना वार्ता
- १५ प्राचीन भद्रबाहु वार्ता
- १६ महाविदेह से चूलिका लाने की वार्ता
- १७ शास्त्रो की भाषा शैली वार्ता
- १८ ठाणांग समवायांग वार्ता
१९. सूत्रो मे परिवर्तन अधिकार वार्ता
- २० अनधिकार चेष्टा (दूषित परिवर्तन) वार्ता
- २१ पूर्वाचार्यों की आशातना वार्ता
२२. आर्य रक्षित वार्ता
- २३ कुत्सित कल्पनाओं की वार्ता
२४. निशीथ रचना वार्ता
- २५ प्रश्न व्याकरण विच्छेद वार्ता
- २६ जय पाहुड वार्ता
- २७ आवश्यक सूत्र वार्ता
२८. उत्तराध्ययन सूत्र वार्ता

२९. दशवैकालिक सूत्र वार्ता
३०. नंदी सूत्र की पच्चास गाथा संबंधी वार्ता
३१. ग्रन्थों के वाचन अवाचन की वार्ता
३२. दिगेम्बर मत वार्ता
३३. मूर्तिपूजक धर्म पंथ वार्ता
३४. मुखवस्त्रिका वार्ता
३५. पाश्चात्य विद्वानों के प्रमाण वार्ता
३६. मंदिर मूर्ति पूजा सम्बन्धी प्रमाण वार्ता
३७. पाश्चात्य विद्वान प्रमाण वार्ता
३८. मूर्तिपूजकों की मानष दशा वार्ता
३९. पीतांबर जैन वार्ता
४०. रात्रि में पानी रखने सम्बन्धी वार्ता
४१. शास्त्र पाठ में चोरियों की वार्ता
४२. बावीस अमक्ष्य वार्ता
४३. अनंत काय वार्ता
४४. वासक्षेप वार्ता
४५. 'कय बलि कम्मा' की वार्ता
४६. एकल विहारी वार्ता
४७. पर्व तिथी (संवत्सरी) वार्ता
४८. धातु रखने सम्बन्धी वार्ता
४९. पोस्टेज रखने सम्बन्धी वार्ता
५०. सूर्य प्रज्ञप्ति वार्ता
५१. लोगस्स प्रतिक्रमण वार्ता
५२. मस्तक ढांकने की वार्ता
५३. नित्य गोचरी जाने सम्बन्धी वार्ता
५४. कपड़े के माप सम्बन्धी वार्ता
५५. छेद सूत्र अध्ययन वार्ता
५६. घोवण पानी वार्ता
५७. तेरापंथ धर्म वार्ता
५८. दयादान वार्ता
५९. विकृत प्रवृत्तियों की वार्ता
६०. मंजन स्नान विभूषा वार्ता

- ६१. दैनिक समाचार पत्र वार्ता
- ६२. शिथिलाचार प्रवृत्तियों की वार्ता
- ६३. संजया नियंता वार्ता
- ६४. स्वगच्छीय समाचारी पालन वार्ता
- ६५. अंतिम उपसंहार वार्ता
- ६६. ज्ञान गोष्ठी - आगम विचारणा
- ६७. मंदिर मूर्ति विचारणा
- ६८. उपकरण परिमाण विचारणा
- ६९. श्रावको को आगम अध्ययन विचारणा
- ७०. मुखवस्त्रिका विचारणा
- ७१. मासिक धर्म मे धर्मानुष्ठान विचारणा
- ७२. लघु संवाद प्रश्नोत्तर - दिगम्बर मान्यता विचारणा
- ७३. जिन मंदिर मूर्ति एवं आगम प्रक्षेप विचारणा
- ७४. संवत्सरी पर्व विचारणा संवाद

शिक्षा वाक्य

- शब्दों को न देखो, भावों को देखो।
- अवगुण की चर्चा न करो, गुण ग्रहण करो।
- परम्पराओं के दुराग्रह में न फँसो।
- उदार हृदयी बन कर नूतन तत्त्वों का अनुप्रेक्षण करो।
- समभाव और समाधि भावों को मत गुमाओ।
- आगम निरपेक्ष परंपराओं को पकड़े रखना मूर्खता है।
- आगम विपरीत परंपराओं का दुराग्रह करना महामूर्खता है।
- उत्कट त्याग में भी धर्म विवेक होना आवश्यक है।
- अनुकम्पा तो समकित का मुख्य लक्षण है।
- हिंसा और आडंबर की प्रवृत्तिएं धर्म नहीं किन्तु धर्म की विकृत परंपराएं हैं अतः वे त्याज्य प्रवृत्तिएं हैं।
- अखूट समभाव की उपलब्धि होना ही धर्म साधना की सच्ची सफलता है।
- कहीं भी किसी से भी कर्म बंध नहीं करें यही ज्ञान का सार है।
- गुस्सा घमंड को सर्वथा तिलान्जलि देते रहो।
- भावों की शुद्धि एवं हृदय की पवित्रता यही साधना का प्राण है।

ऐतिहासिक परिशिष्ट खण्ड १

ऐतिहासिक विस्तृत संवाद

शास्त्रों की वार्ता

जिज्ञेश — शास्त्र कब बने, किसने बनाये ?

ज्ञानचन्द्र — जिन शासन में तीर्थंकर भगवतो से प्राप्त ज्ञान के द्वारा उनके प्रमुख शिष्य गणधर भगवंत १२ अंग शास्त्र की एवं आवश्यक सूत्र की रचना करते हैं।

जिज्ञेश — इसके अतिरिक्त शास्त्र कब और किसने बनाये ?

ज्ञानचन्द्र — इनके अतिरिक्त अर्थात् अंग बाह्य शास्त्र की रचना सभी गणधरो के निर्वाण पधार जाने के बाद जब कभी भी आवश्यकता लगी तब बहुश्रुत गीतार्थ श्रमणों ने उन अंग शास्त्रों के ज्ञान के आधार से उपशास्त्रों की रचना की।

जिज्ञेश — ऐसे कुल कितने शास्त्र हुए ?

ज्ञानचन्द्र — नदी सूत्र में ऐसे कुल ७२ सूत्र के नाम उपलब्ध हैं जो वास्तव में ५९ ही हैं।

जिज्ञेश — ५९ में से गणधर कृत कितने हैं और अन्य श्रमण कृत कितने हैं ?

ज्ञानचन्द्र — १२ अंग + १ आवश्यक = १३ गणधर कृत हैं शेष ५९-१३ = ४६ आगम अन्य श्रमण कृत हैं।

जिज्ञेश — अन्य श्रमण कृत ४६ आगमों के कर्ता का नाम क्या है ?

ज्ञानचन्द्र — १ दशवैकालिक सूत्र के कर्ता- स्वयं भवाचार्य २ नदी सूत्र के कर्ता- देवर्धिगणि क्षमाश्रमण (देववाचक) ३ अनुयोगद्वार सूत्र के कर्ता- आर्यरक्षित ४ प्रज्ञापना सूत्र के कर्ता- श्यामाचार्य। (५ से ७) दशा श्रुतस्कन्ध सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र इन तीनों सूत्र के कर्ता- प्रथम भद्रबाहु स्वामी हैं। ८-९ आतुर प्रत्याख्यान एवं देवन्द्रस्तव प्रकीर्णक के कर्ता- वीरभद्र आचार्य हैं। इसके अतिरिक्त ३७ आगमों के कर्ता अप्रसिद्ध हैं अज्ञात हैं।

जिज्ञेश — नदी सूत्र में नाम आये आगम ७२ को वास्तव में ५९ कहने का क्या तात्पर्य है ?

ज्ञानचन्द — स्थानांग सूत्र में संक्षेपिकदशा सूत्र के दस अध्ययन कहे हैं, वे ही दस अध्ययन नदी में दस सूत्र रूप में अलग अलग लिख दिये गये हैं। इसी प्रकार निरियावलिका सूत्र में उसके पांच वर्ग कहे हैं वे ही पांच नाम यहां पांच सूत्र रूप में लिखे मिलते हैं। इस प्रकार आगमाधार से ही ७२ में लिपि दोष आदि मान कर ५९ कहे गये हैं।

जिज्ञेश — आजकल आगमों की संख्या ३२ या ४५ मानी जाती है जो नदी सूत्र की इस संख्या से भिन्न है ऐसा क्यों ?

ज्ञानचन्द — भिन्न भिन्न समय में अपेक्षा विशेष से ४५ या ३२ आगम की कल्पना प्रचलित हुई है। वास्तव में दोनों मान्यताएं कसीटी पर खरी नहीं उतरती हैं। अतः दोनों ही अशुद्ध मान्यताएं हैं। इस विषयक अन्य चर्चा प्रमाण सहित जानकारी के लिये पुष्प ११ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड १ का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए।

व्याख्या ग्रन्थ वार्ता —

जिज्ञेश — इन सूत्रों पर व्याख्याएं कब बनी एवं कब लिखी गई ?

ज्ञानचन्द — सूत्रों के अर्थ परमार्थ व्याख्याएं भी परम्परा से मौखिक रूप में उन उन सूत्रों के साथ प्रारम्भ से ही चलती आ रही हैं। आगमों का जब व्यवस्थित लेखन देवर्द्धिगणि क्षमा-श्रमण के समय हो गया। उसके बाद निकट काल में ही व्याख्याओं की लेखिक रचनाएं पुस्तकारूढ होने लगी अर्थात् वीर निर्वाण दसवीं शताब्दि के अंत में आगम लिपिबद्ध हुए और वीर निर्वाण ग्यारहवीं शताब्दि के पूर्वार्द्ध में द्वितीय भद्रबाहु के द्वारा कुछ सूत्रों की निर्युक्ति नामक व्याख्या लिखित रूप में रचना करके पुस्तकारूढ की गई। फिर क्रमशः कुछ सूत्रों के भाष्य लिखित बने। तदनंतर चूर्णियां आदि व्याख्याएं भी लिखित रूप में तैयार हुईं। अर्थात् सभी सूत्रों की व्याख्याएं एक साथ नहीं होकर कुछ सूत्रों की व्याख्याएं अलग अलग समय में भिन्न भिन्न आचार्यों अथवा बहुश्रुतों द्वारा हुईं। विक्रम की १२-१३ वीं शताब्दि अर्थात् वीर निर्वाण की सोलहवीं सतरहवीं शताब्दि में जाकर मलय गिरि आचार्य के समय पूर्ण हुई। किन्तु तब तक ७२ में से कितने ही आगम अनुपलब्ध हो चुके थे। इस प्रकार किसी सूत्र पर एक एवं किसी पर अनेक आचार्यों की व्याख्याएं लिखित उपलब्ध होने लगीं।

पट्टावली ग्रन्थ वार्ता—

जिज्ञेश — इतिहास और पट्टावलिया आदि कब बने।

ज्ञानचन्द — उक्त आगमो मे एवं व्याख्याओ मे विकीर्ण (बिखरी हुई) इतिहास सामग्री यत्र-तत्र रही हुई है अर्थात् उनमे जो भी घटनाएं चारित्र आदि है उन्ही मे से बहुत सारा इतिहास तत्व उभर जाता है। फिर भी ऐतिहासिक स्वतंत्र ग्रन्थ एवं पट्टावलिया १२वी १३ वी शताब्दि मे एवं उसके बाद लिखित रूप मे रची जाने लगी है।

जिज्ञेश — नदी एवं कल्प सूत्र मे तो बहुत पहले से ही थी न ?

ज्ञानचन्द — कल्प सूत्र का यह प्रारूप भी इसी १२वी तेरहवी विक्रम शताब्दि मे तैयार किया गया है अत इसमे उपलब्ध पट्टावली भी इसी युग की संकलना है यह स्पष्ट है। इस संबंधी चर्चा की जानकारी के लिये पुष्प आठ का प्रथम परिशिष्ट देखे। नदी सूत्र मे पट्टावली नहीं है। केवल प्रसिद्ध या स्मृति प्राप्त अनुयोगधर बहुश्रुतो का गुण कीर्तन है। इस संबंधी विस्तृत चर्चा अगले परिशिष्ट खंड २ विषय नं. २२ मे देखे।

अन्य ग्रन्थ वार्ता —

जिज्ञेश — अन्य जैन साहित्य एवं ग्रन्थो की रचना कब हुई ?

ज्ञानचन्द — निर्युक्ति रचना के बाद भाष्य रचना काल मे प्रारम्भ होकर आज तक अनेक ग्रन्थ एवं साहित्य की रचनाएं हुई है एवं हो रही है।

जिज्ञेश — तीर्थंकरो के समय मे या देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण पर्यन्त कोई भी श्रमण कुछ भी नहीं लिखता था ?

ज्ञानचन्द — व्यक्तिगत अपेक्षा से कोई भी श्रमण अपने पास नोट्स रूप मे कुछ भी लिख सकता था। इसमे वह अपने लिए या शिष्यो के लिये आवश्यक किसी भी विषय तत्व या चिंतन का संकलन कर सकता था। इसी कारण अपेक्षा से नदी सूत्र मे कहा गया है कि जितने श्रमण हो उतने ही प्रकीर्णक सूत्र हो सकते है। फिर भी आजकल जितने लेखन की आवश्यकता है उतनी उस समय नहीं थी व्यापारी लोग भी आज की अपेक्षा प्राचीन समय मे एवं अभी से सौ-पचास वर्ष पूर्व भी लेखन कार्य बहुत ही कम करते थे। आगमो का व्यवस्थित लेखन एक साथ देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण के समय हुआ।

कथा ग्रन्थ वार्ता :—

जिज्ञेश — कथा ग्रन्थ कब बने ?

ज्ञानचन्द — सूत्रो एव व्याख्याओ मे भी अनेक कथाए बिखरी हुई है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र कथा ग्रन्थ 'प्रबध' के नाम से आगम लेखन के बाद ग्रन्थ रचनाओ के साथ ही लिखे जाने लगे।

जिज्ञेश — ये कथा ग्रन्थ या अन्य ग्रन्थ एव व्याख्या ग्रन्थ आगम के समान मान्य करने चाहिए ?

ज्ञानचन्द — आगमो का दर्जा सर्वोच्च है वह स्वतः प्रमाणित है। जिनका कि नाम नदी सूत्र मे अंकित है। उसके अतिरिक्त रचनाएं परतः प्रमाणित है अर्थात् आगम कथित तत्त्व एवं सिद्धांतो को पुष्ट करने वाले तथा आगम अविरोद्ध तत्त्व ही प्रमाणभूत है आगम विरोद्ध तत्त्व अप्रामाणिक होते है।

जिज्ञेश — नदी सूत्र कथित आगमो मे कथित सभी तत्त्व पूर्ण प्रामाणिक है ? सभी तत्त्व अविरोद्ध है ?

ज्ञानचन्द — लिपि दोष, परंपरा दोष एव विवक्षा भेद तो, इन सूत्रो मे भी हो सकते है उन्हें परस्पर सूत्रो एवं सिद्धांतो से समन्वय करके समझा जाता है।

लिपिदोष — एक सूत्र की अनेक प्रतियां देखने पर अनुभव हो जाता है एवं उसकी व्याख्याओ को देखने से सहज अनुभव हो जाता है। कही कही तो जिस पाठ की चूर्णी टीकाकार ने व्याख्या की है वैसा पाठ किसी भी प्रति मे नहीं मिलता है। अर्थात् टीकाकार आदि के सामने जो पाठ (शब्द) रहा था वह अब नहीं रहा एवं दूसरा ही बन गया।

परस्पर दोष — कई सूत्रो मे पाठांतर लिखे रहते है जैसे 'एगो एव आहसु एगो पुण एव' अन्ने भणति 'अन्ने पढति, पाठांतर' इत्यादि शब्दो का प्रयोग आगमो मे मिलता है।

विवक्षा भेद — किसी सूत्र मे अणाहारक दो समय का कहा है कही तीन समय का कहा है। आचार प्रकल्प कही पाच कहे है, कही २८ कहे है।

ऐसे अनेक दृष्टांत है अतः विवेक एवं समन्वय बुद्धि रखना तो सर्वज्ञ आवश्यक है। एवं अहिंसा आदि मौलिक सिद्धांतो की कसौटी भी सर्वत्र आवश्यक है।

प्रक्षेप वार्ता —

जिज्ञेश — इसके अतिरिक्त शास्त्रो मे कुछ प्रक्षेप परिवर्तन भी हुए है ?

ज्ञानचन्द — लेखन काल मे कही कही असदबुद्धि से लहियो द्वारा एव स्वार्थ वश कही कही श्रमणो द्वारा भी प्रक्षेप एवं परिवर्तन हुए है। यथा आचारांग आदि शास्त्रो मे मांस मत्स्य आदि आमिष भोजन सम्बन्धी पाठ,

राजप्रश्नीय सूत्र में मूर्तियों एवं चार तीर्थंकरों के नाम सम्बन्धी पाठ, ज्ञाता सूत्र आदि में णमोत्थुण का पाठ दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र की आठवीं दशा समाचारी वर्णन में अन्य वर्णन मिला कर एवं उस समाचारी को बढ़ाकर किया गया कल्पसूत्र आदि कई उदाहरण हैं। महानिशीथ सूत्र भी ऐसे ही दोषों का भंडार है।

मांस प्रक्षेप वार्ता—

जिज्ञेश — मांसपरक शब्दों के तो अन्य अर्थ हो जाते हैं ?

ज्ञानचन्द — यह एक भ्रमित प्रवाह है। सूत्र रचनाकार गणधरो एवं बहुश्रुतो ने भी मांस और मत्स्य शब्द का आमिष अर्थ में आगमो में प्रयोग किया। मांस के आहार को नरक का कारण बताया है वहाँ भी 'मांस' का ही प्रयोग किया है। ऐसे स्पष्ट एवं प्रचलित अर्थ वाले मांस शब्द का प्रयोग आचार शास्त्रों में साधु के भिक्षा लेने के प्रसंग में गणधर प्रभु करें, यह संभव भी नहीं कहा जा सकता। क्या उस वनस्पति के लिए उन्हें दूसरा शब्द नहीं मिलता था ? जिससे आचारांग में उन्हें ऐसा पाठ देना पड़ा कि—

‘मच्छग मसग मीच्चा अट्ठियाइ कटए य गहाय’

अर्थ — मत्स्य और मांस को खाकर उसमें रहे कांटे और हड्डी को लेजाकर साधु एकांत में परठ दे। ऐसे भ्रामक और प्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग गणधर कृत मानना कोई समझदारी नहीं है।

यदि आगम रचना काल में मांस और मत्स्य वनस्पति रूप में ही प्रयुक्त होते और आमिष भोजन अर्थ में प्रयुक्त न होते तो तब तो देश काल में प्रचलित शब्द प्रयोग होना माना भी जा सकता है। किन्तु ऐसा नहीं था, यह बात आगम से ही स्पष्ट है। क्योंकि इन्हीं आगमों में 'मंस-मच्छ' शब्द मांस और मछली के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः ऐसे पाठ कभी विरोधी मार्गस वालों के द्वारा प्रक्षिप्त होकर प्रचारित होना ही मानना चाहिये।

मूर्ति णमोत्थुणं प्रक्षेप वार्ता—

जिज्ञेश — मूर्ति, मूर्तिनाम एवं णमोत्थुणं प्रक्षेप कथन का क्या भाव है ?

ज्ञानचन्द — राजप्रश्नीय सूत्र में १०८ शास्वत मूर्तियों का पाठ यथास्थान है। उनमें किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं कहा गया है। किन्तु स्तूप वर्णन के बाद उसके चौरफा मूर्तियों का कथन एवं उनका मुख स्तूप की तरफ बताना अर्थात् दक्षिण और पश्चिम में भी मूर्ति का मुख बताना और उनके ऋषभ तथा वर्धमान आदि नाम भी कह देना यह सब स्पष्ट ही प्रक्षिप्त है। क्योंकि शास्वत मूर्तियाँ किसी व्यक्ति या तीर्थंकर की नहीं

होती है। मूर्ति का मुख पूर्व या उत्तर में ही होता है।

दुराग्रह बुद्धि से तीर्थकरो की मूर्ति सिद्ध करने के लिए णमोत्थुण का पाठ भी हठात् रख दिया गया है। क्योंकि जब शास्वत मूर्ति, किसी गुणवान की या व्यक्ति विशेष की होती ही नहीं है फिर उसका तीर्थकरो के गुणों से स्तुति करना कोई प्रयोजन नहीं रखता है। ज्ञाता सूत्र की प्राचीन प्रति में वह णमोत्थुण का पाठ मिलता भी नहीं है। वास्तव में तो णमोत्थुण के गुण वाली वे शास्वत १०८ मूर्तियाँ होती भी नहीं हैं।

अन्य जानकारी के लिए राजप्रश्नीय सूत्र का सारांश पुष्प २० देखें।

दशाश्रुत स्कंध प्रक्षेप वार्ता—

जिज्ञेश — दशाश्रुतस्कंध एवं महानिशीथ सूत्र के सम्बन्ध में क्या है ?

ज्ञानचन्द्र — दशाश्रुतस्कंध सूत्र एक छेद सूत्र है। जिसमें छोटे छोटे अध्ययन (दशा) हैं, ऐसा स्वयं निर्युक्तिकार श्री भद्रबाहु स्वामी ने कहा है। फिर भी १२०० श्लोक जितना बड़ा कल्प सूत्र बनाकर कह दिया गया कि यह दशाश्रुतस्कंध का आठवा अध्ययन ही है और मौका देखकर किसी हस्त प्रति में किसी साधु ने आठवी दशा में वह पूरा सूत्र लिख भी दिया। लेकिन इस सूत्र पर भाष्य निर्युक्ति चूर्णि उपस्थित है। उसमें वैसे पाठों की व्याख्या नहीं की गई है। अनेक प्रतियों में वैसा पाठ मिलता ही नहीं है। इस विषय की विशेष जानकारी दशाश्रुतस्कंध सारांश पुष्प ८ का प्रथम परिशिष्ट देखना चाहिये।

महानिशीथ सूत्र में भी किसी ने मनगढ़ंत उटपटांग कई बातें भर कर उस सूत्र को हंसी का पात्र बना दिया है। इस सम्बन्ध में एक सकलन ऐतिहासिक परिशिष्ट खंड २ पुष्प २२ में देखें।

स्थविरावली वार्ता —

जिज्ञेश — हिमवत स्थविरावली किस सदी की रचना है ? इसके कर्ता कौन हैं ?

ज्ञानचन्द्र — इतिहास वेत्ता श्वे. मूर्तिपूजक विद्वान कल्पसूत्र एवं नदी सूत्र के बाद तीसरे नंबर में युग प्रधान पट्टावली 'दुस्समकाल समण सघत्थव' को कहते हैं जो कि विक्रम की तेरहवी सदी की रचना है जिसके रचनाकार धर्मघोष, सूरि हैं।

हिमवत स्थविरावली का नम्बर प्राचीनता में तीसरा नहीं माना गया है अतः 'दुस्समकाल समण सघत्थव' के बाद की रचना है यह सुस्पष्ट है। जिससे इसका रचनाकाल तेरहवी सदी के पूर्व का तो है ही नहीं, यह भी निश्चित कहा जा

सकता है।

वास्तविकता भी यह है कि पट्टावलियों आदि के रचना का युग भी तेरहवीं सदी में प्रारंभ हुआ है। इसके पूर्व ऐसी रचनाओं का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था।

जिज्ञेश — कल्प सूत्र स्थविरावली तो वीर निर्वाण की तीसरी सदी की रचना कही जाती है ?

ज्ञानचन्द — यह कथन तो स्वतः ही असत्य सिद्ध हो जाता है कारण कि कल्प सूत्र स्थविरावली में वीर निर्वाण दसवीं सदी तक के महापुरुषों का वंदन गुणग्राम युक्त नाम है।

स्वयं कल्प सूत्र भी प्रसिद्ध टीकाकार श्री मलयगिरि आचार्य के बाद की रचना है। वास्तव में यह एक झंझर उधर से जोड़ा जोड़ाया कल्पित सूत्र है। फिर भी इसकी महत्ता बताने के लिये झूठी प्राचीनता कल्पित की गई है। क्योंकि ३२ या ४५ अथवा ७२ या ८४ किसी भी आगम गणना में इस कल्प सूत्र की गिनती नहीं की गई है। इस कल्प सूत्र का स्वतंत्र नाम किसी भी निर्युक्ति, चूर्णी, टीका एवं मलयगिरि आचार्य के पूर्व रचित किसी भी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता।

अतः इस कल्प सूत्र में वर्णित स्थविरावली को वीर निर्वाण के तीसरी सदी की कहना और मानना केवल अंध श्रद्धा ही समझनी चाहिये।

प्रमाणिक अप्रमाणिक वार्ता—

जिज्ञेश — तब क्या हिमवत स्थविरावली को एकांत अप्रमाणिक माना जाय अथवा प्रमाणिक ?

ज्ञानचन्द — गणधर एवं चौदहपूर्वी या १० पूर्वी की रचना के अतिरिक्त किसी की भी कोई भी रचना हो, उसे पूर्ण एकांत प्रमाणिक नहीं कह सकते। यही बात नंदी सूत्र में इस प्रकार कही है 'भिन्नेषु भयणा' अर्थात् १० पूर्व से कम ज्ञान वालों की रचना भजना से प्रमाणिक है एकांत से नहीं, अर्थात् उसमें कथित तत्त्व सम्यक्-असम्यक् दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अतः पूर्ण रूप से या एकांत रूप से अप्रमाणिक तो किसी भी जैन साहित्य को नहीं कहा जा सकता। वर्तमान युग के आचार्य उपाध्याय या श्रमण आदि सामान्य ज्ञानी पुरुषों की रचना या वक्तव्य को भी एकांत या पूर्ण अप्रमाणिक नहीं कहा जा सकता।

एकान्त और पूर्ण प्रमाणिकता सर्वज्ञों के एवं १४ या १० पूर्वी के अमिश्रित वचनों में हो सकती है और सर्वज्ञों के वचनों में श्रद्धा और अपेक्षा रखने वाले किसी भी छद्मस्थ के वचन पूर्ण अप्रमाणिक या पूर्ण हेय नहीं होते हैं वे परत-प्रमाणिक होते हैं चाहे कोई निबंध ग्रन्थ रूप हो या व्याख्यान रूप हो।

अतः १० पूर्व से कम ज्ञानी छद्मस्थो की रचना में अथ श्रद्धा की आग्रह बुद्धि न रख कर विवेक बुद्धि रखना ही उचित है। अन्य आगमों में भी मिश्रण दोष प्रक्षेप दोष परिवर्तन दोष परंपरा दोष एवं लिपि दोष आदि सभ्य होने से विचारणा एवं विवेक की आवश्यकता उनमें भी रही हुई है।

जिज्ञेश — क्या सभी आगम अप्रामाणिक और कसौटी करने योग्य सदेह शील हो गये हैं ?

ज्ञानचन्द — इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि 'सभी आगम सदेह युक्त और सर्वथा अप्रामाणिक हो गये। उनमें कथित सभी तत्त्व सदेह शील हो गये', किन्तु उपलब्ध आगमों को उपलब्ध अन्य आगमों से समन्वय करते हुए एवं मौलिक सिद्धांतों से समन्वय करते हुए विवेक बुद्धि से समझने की कौशिल्य करना तटस्थ बुद्धि ही है। किसी भी व्याख्या ग्रन्थ या विवेचन, भाषांतर, निबंध, इतिहास ग्रन्थों पर राग द्वेष न करते हुए आदर के भाव रखना, यथावसर पढ़ना समझना, स्वविवेक अनुसार चिंतन करना, अन्य आगम ज्ञान, सिद्धांत ज्ञान के अनुभव में तोल कर सोचकर, नवनीत प्राप्त करना ज्ञान की आराधना का ही अंग है। ऐसा करने को किसी भी पूर्वाचार्य या गुरु के प्रति अश्रद्धा अभक्ति कहना शास्त्र ज्ञान की अनभिज्ञता का सूचक है।

क्योंकि शास्त्र बृहत्कल्प सूत्र में कहा गया है कि गीतार्थ गुरु आचार्य से दिया गया प्रायश्चित्त भी यदि आगमोक्त हो तो ग्रहण करना चाहिये। और आगमोक्त न हो तो ग्रहण नहीं करना चाहिये।

व्यवहार सूत्र में कहा है कि काल करते समय आचार्य ने कह दिया हो कि मेरे स्थान पर अमुक साधु को आचार्य बनाना फिर भी उनके काल कर जाने के बाद वह साधु योग्य हो तो उसे बनाना, योग्य न हो और अन्य योग्य हो तो उसे (आचार्योक्त को) न बनाकर अन्य को आचार्य बनाना। इस प्रकार इन छेद सूत्रों में गुरु एवं आचार्य की आज्ञा में भी विवेक बुद्धि को प्रमुखता दी गई है।

सार यही है कि सभी छद्मस्थों के वाक्य एवं रचनाएं, विचारणा या चिंतन को स्थान रखती है। उक्त दोनों आगम प्रमाणों से शास्त्राज्ञा भी ऐसी ही स्पष्ट है। अतः ऐसा करने में किसी की आशातना होने की कल्पना करना भी अयुक्त है। जिज्ञासा एवं सत्य खोज की दृष्टि से और न्याय बुद्धि से कोई अपराध नहीं है। सर्पज्ञों का परिचय न हो सकने पर निर्णय करने के लिये उनकी भी परीक्षा करने वाले भगवती सूत्र वर्णित गांगेय अणगार आदि आराधक बने हैं।

वर्तमान में उपलब्ध मान्य आगमों में भी लिपि दोष, प्रेस दोष, परंपरा दोष,

प्रक्षेप दोष, मिश्रण दोष, हास दोष आदि अनेक छोटे बड़े क्षम्य दोष हैं, यह सर्व विदित एवं सर्वमान्य तत्त्व है। अतः विद्वानों के लिये सत्य खोजना, विवेक पूर्ण तटस्थ वृत्ति से आगम के मूल पाठों का, अर्थों का, परपराओं का, निर्णय करना अनुपयुक्त नहीं कहा जा सकता।

जिस प्रकार छाना हुआ पानी एवं शुद्ध भोजन भी खाने या पीने के समय देखकर खाना या पीना एवं कोई भी अशुद्धि हो तो अलग कर देना विवेक है और उसमें मक्खी या जहरीले जन्तु का अंश हो तो छोड़ देना विवेक ही है चाहे बनाने वाला कैसा भी होशियार हो। इसी तरह आगम व्याख्याएं, ग्रन्थ, साहित्य सभी में उक्त दोष सम्भव होने से विवेक रखना श्रेयस्कर है।

एक बात ध्यान रखने योग्य यह है कि उक्त संपूर्ण विवेक वृत्ति शास्त्रों का गहन अध्ययन एवं अनुभव रखने वाले बहुश्रुत विद्वानों के लिये है किन्तु सामान्य अध्येताओं के लिये नहीं। उन्हें तो गीतार्थों बहुश्रुतों के निर्देश एवं आज्ञानुसार करना ही उपयुक्त होता है।

विवेक बुद्धि वार्ता—

जिज्ञेक्ष — शास्त्रों के लिये विवेक बुद्धि का कथन अन्य किसी विद्वान ने भी कभी कही किया है? या आपने ही सारी आगम सत्ता अपने और विद्वानों के हाथ में ले ली है?

ज्ञानचन्द — जी हां। श्वे मूर्ति पूजक विद्वान श्री पुण्यविजय जी ने इन उक्त विचारों वाले ही भाव एक जगह लिखे हैं देखें—

“अही एक बात खास ध्यान मां राखवा जेवी छे के आजना जैन आगमो मां मौलिक अशो घणा घणा छे एमा शंका नथी। परन्तु जेटलो अने जे कांई छे ए बहु य मौलिक ज छे एम मानवा मनाववा नु प्रयत्न करवो ए सर्वज्ञ भगवतो ने दूषित ज करवा जेवी वस्तु छे।

आज ना जैन आगमो मा एवा घणा घणा अंशो छे जे जैन आगमो ने पुस्तकारूढ करवा मा आव्या त्यारे, के ते आसपास उमेराएला, के पूर्ति कराएला छे। केटलाक अशो एवा पण छे जे जैनैत्तर शास्त्रो ने आधारे उमेराएला कोई जैन दृष्टि थी दूर पण जाय छे। इत्यादि अनेक बाबतो जैन आगम ना अम्यासी गीतार्थ गंभीर जैन मुनि गणे विवेक थी ध्यान मां राखवा जेवी छे।”

—वृह भाष्य भाग ६ प्रस्तावनाश।

इस प्रकार मूर्ति पूजक प्रसिद्ध विद्वान शास्त्रोद्धारक पद विभूषित पूज्य श्री पुण्य विजय जी म सा ने मौलिक आगमो में भी गीतार्थ मुनियों को विवेक बुद्धि रखने का निर्देश किया है। इस स्थिति में आगमातिरिक्त ग्रन्थों व्याख्याओं एवं कल्पित

भ्रमित कथाग्रन्थो इतिहास ग्रन्थो और कल्प सूत्र या महानिशीथ अथवा पट्टावलियों के लिए अंध बुद्धि का आग्रह और विवेक बुद्धि का निषेध किसी के द्वारा करना कदापि उचित नहीं हो सकता है।

इसीलिये अनुभव एवं चितन पूर्वक ही आगमों के लिये लिपि दोष, दृष्टि दोष, परंपरा दोष, प्रक्षेप दोष, परिवर्तन दोष संभावित होने का कहा गया है एवं इन्हीं मुख्य कारणों को ध्यान में रख कर ही विवेक बुद्धि रखने का संकेत किया गया है। जो अन्य आगम मनीषियों द्वारा सम्मत होने से एक निराबाध सत्य संकेत है। इसका आशय समझो बिना उपेक्षा एवं आक्षेप करना समझदारी नहीं है।

निर्युक्ति रचना वार्ता —

जिज्ञेश — वीर निर्वाण दसवीं शताब्दि के बाद निर्युक्ति भाष्य आदि बने यह कथन कैसे उपयुक्त है क्योंकि निर्युक्तियों की रचना तो भद्रबाहु स्वामी ने वीर निर्वाण तीसरी सदी में ही कर दी थी।

ज्ञानचन्द — नाम साम्यता के कारण उत्पन्न हुआ यह भ्रम है। पूर्व काल में प्रसिद्ध दो भद्रबाहु स्वामी हुए हैं। दीर्घकाल के अंतर के कारण दोनों के जीवन सम्बन्धी कई वर्णन मिश्रित हो गये हैं। वराहमिहिर के भाई भद्रबाहु स्वामी वीर निर्वाण दसवीं सदी में हुए हैं और १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी वीर निर्वाण तीसरी सदी में हुए हैं। निर्युक्तियों की रचना और भद्रबाहु संहिता की रचना वराहमिहिर के भाई दूसरे भद्रबाहु की है और तीन छेद सूत्र की रचना प्रथम भद्र बाहु स्वामी की है। क्योंकि वराहमिहिर ने वराही संहिता बनाई है उसमें जो रचना काल उपलब्ध है वह दसवीं सदी का ही है एवं निर्युक्ति कर्ता वराहमिहिर के भाई भद्रबाहु स्वामी हैं और छेद सूत्र की निर्युक्ति के प्रारम्भ की मंगल गाथा में तीन छेद सूत्रों की रचना करने वाले प्राचीन भद्रबाहु स्वामी को वंदन किया गया है। इस विषय में सप्रमाण विस्तृत चर्चा मंदिर मार्गी विद्वान् मुनि श्री पुण्य विजय जी ने सभाष्य वृहत्कल्प सूत्र के छठे भाग की प्रस्तावना में की है उक्त मतव्य उन्हीं की चर्चा का निचोड़ है। जानकारी के लिये ऐतिहासिक परिशिष्ट खंड २ पुष्प २२ में वह संकलन ज्यों का त्यों दिया गया है अतः वही देखना चाहिये।

प्राचीन भद्रबाहु वार्ता —

जिज्ञेश — प्राचीन भद्रबाहु स्वामी ने महाप्राण साधना की थी? वह साधना क्या है? किस सूत्र में है?

ज्ञानचन्द — यह भी एक कल्पित कथा, कल्पित इतिहास है। श्रावको एवं श्रमणों की अनेक साधनाएं, अभिग्रह एवं जिनकल्प या पडिमाओ का वर्णन आगमों में है। महाप्राणसाधना नाम की कोई चीज आगमों में नहीं है। गच्छ मुक्त भिक्षु पडिमाएं भी अल्प समय के लिए होती हैं जिनकल्प आदि गच्छ मुक्त साधनाएं भी १४ पूर्वी को धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। परिहार विशुद्ध चारित्र्य भी १४ पूर्वी को धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे गच्छ में रहते हुए ही विशिष्ट निर्जरा कर लेते हैं।

जिन शासन की आवश्यक सेवा छोड़कर १४ पूर्वी के द्वारा १२ वर्ष की एकलविहार वाली साधना करना, ऐसे उत्कटबहुश्रुत ज्ञानी विचक्षण महान श्रमण के द्वारा संघ की आज्ञा की अवहेलना उपेक्षा करवाना, छांटकर योग्य ५०० साधुओं को भेजना, उसमें से भी ४९९ का बीच में ही छोड़ कर आ जाना, बारह वर्ष का दुष्काल होना, इत्यादि अनेक अनघड कल्पित बातें हैं। इसमें निम्न हेतु विचारणीय हैं। (१) चौदह पूर्व ज्ञानी वे भद्रबाहु स्वामी खुद नहीं समझ सकते कि जिनशासन में ज्ञान देना मुझे आवश्यक है (२) ऐसी महाप्राण साधना का वर्णन किसी आगम में तप के भेदों में नहीं है (३) ५०० योग्य साधु छांटने वाले भी मूर्ख थे क्या (४) उनकी ऐसी कौन सी योग्यता थी जो वहां रुके भी नहीं छोड़ कर आ गये (५) उपालम्भ देकर उन्हें पुनः क्यों नहीं भेजा (६) क्या वापिस आने वाले आज्ञा मान कर फिर नहीं जा सकते? (७) तो उनको ही ४९९ को आज्ञा बाहर क्यों नहीं किया। (८) बारह वर्ष के दुष्काल के पहले ही भद्रबाहु महाप्राण साधना के लिये निकले या बाद में (९) पहले निकले तो १२ वर्ष की महाप्राण साधना पूर्ण हो जानी चाहिये थी, यदि दुष्काल के बाद गये तो यह उनको महान अविवेकी बताना है। क्योंकि इतनी दुष्काल की संकट पूर्ण संघ की स्थिति में उनका अकेले जाना ही विचारणीय है उन्होंने किसकी आज्ञा ली, ऐसे समय में किसने आज्ञा दी? (१०) बारह वर्ष के दुष्कालों की कल्पना ऐसे कथानकों से क्यों जोड़ी जाती है (११) भद्रबाहु स्वामी की कथा के लिये, स्कंधिलाचार्य के समय और देवर्षि के आगम लेखन के लिये १२ वर्ष के दुष्काल की कल्पना मात्र है ऐसे दुष्काल इन जगह फिट किये गये हैं वास्तव में सोचा जाय तो अज्ञात सुदूर उन वीर निर्वाण के १००० वर्ष में कितने ही १२ वर्षी दुष्काल हो गये तो फिर अब १५०० वर्षों में क्यों नहीं? इसका कारण स्पष्ट है कि इन १५०० वर्ष में लेखन युग चल गया था जिसके लिये ऐसे व्यापक विषय की कल्पना चलना संभव नहीं रहा और उन १००० वर्षों के लिये जिसके जो मन माया कल्पित कर दिया तो भी चल जाता

है।

वास्तव में २४ वर्ष के या एक वर्ष के भी महा दुष्काल पड़ने से त्राही-त्राही मच जाती है तो १२ वर्षों दुष्काल और वे भी बार बार होना इत्यादि कथन युक्त नहीं है। यह तो उन उन घटनाओं एवं कल्पनाओं को जमाने के लिए की गई एक कल्पना मात्र है। वास्तविकता यही है कि किसी भी विशेष घटना को सिद्ध करने समझाने के लिये १२ वर्ष के दुष्काल को बताने का एक प्रवाह सा बन गया।

यथा— १ स्थूलिभद्र की विशेषता कहनी है तो १२ वर्ष का दुष्काल जोड़ दिया २ दिगंबर श्वेताम्बर भेद बताने है तो १२ वर्षों दुष्काल जोड़ दिया ३ मूर्तियों की स्थापना बतानी है तो १२ वर्षों दुष्काल जोड़ दिया ४ स्कंधिलाचार्य के समय शास्त्रोद्धार बताना है तो १२ वर्षों दुष्काल जोड़ दिया ५. देवद्विगणी के समय शास्त्र लेखन होना है तो फिर १२ वर्षों दुष्काल जोड़ दिया इस प्रकार इतिहासकारों में कई प्रवाह चल जाते हैं। सुदूरवर्ती काल अंतर होने से उसकी खोज भी कीन कर सकता? अतः वह प्रवाह चल जाता है।

महाविदेह से चूलिका लाने की वार्ता—

जिज्ञेश — क्या स्थूलिभद्र की बहिन साध्वी महाविदेह क्षेत्र से चूलिका लाई?

ज्ञानचन्द्र — चूलिका तो सूत्र का एक अंग है, इनकी सूत्र के साथ ही रचना कर दी जाती है। यथा— बारहवा अंग दृष्टिवाद है उसमें चूलिका भी एक विभाग है। जैसे मेरु पर्वत की चूला उसके साथ है उसी प्रकार कई आगमों में उसके साथ ही चूलिका की रचना हो जाती है।

कई कल्पित कथाएँ समय समय पर किसी एकांगी दृष्टिकोण से रच दी जाती हैं। पहले किसी ग्रन्थ में दो चूलिका लाने की बात की गई है उसके बाद के ग्रन्थों में चार चूला लाना कह दिया गया। ये सब ग्रन्थ कथाएँ बहुत बाद के बने एवं विकृतियों से परिपूर्ण हैं। दशवैकालिक चूर्णि के कर्ता आचार्य श्री अगस्त्यसिंह सूरि के समय तक ऐसी कल्पनाएँ उठी ही नहीं थीं इसीलिये उन्होंने चूलिका की व्याख्या करते समय स्पष्ट कहा कि स्वयंभवाचार्य ने प्रथम चूला में इस विषय का कथन किया है। अर्थात् उनकी दृष्टि में दशवैकालिक के और दोनों चूलिका के कर्ता स्वयंभवाचार्य ही थे।

महाविदेह से चूलिका लाने सम्बन्धी कल्पित कथा दशवैकालिक चूर्णि से बहुत बाद के ग्रन्थ में उल्लिखित है अतः ऐसी असत्य कल्पनाएँ किसी किसी युग में उठती रहती हैं। किन्तु वे जानने योग्य ही हैं। अतः उनका आग्रह रखना अविवेक है।

शास्त्रों की भाषा शैली की वार्ता—

जिज्ञेश —गणधरो द्वारा रचित आचारांग आदि की भाषा में इतना अंतर क्यों है ? भाषा वेत्ता विद्वान् अन्वेषक भाषा के आधार पर सूत्रों का विभिन्न रचना काल बताते हैं। तदनुसार प्रथम आचारांग के अतिरिक्त अनेक अंग आगम कालांतर में रचे हुए प्रतीत होते हैं तो इनको गणधर कृत कैसे कहा जाय ?

ज्ञानचन्द —भाषा का तर्क लगा कर आगमों के उत्पत्ति काल के विभाजन की कल्पना करना एक निरर्थक का प्रयत्न है।

आजकल के कलाकार लेखक भी संस्कृत प्राकृत हिन्दी गुजराती मारवाड़ी अथवा साहित्यिक भाषा या सरल अथवा गूढ़ भाषा में तथा गद्य, पद्य, मुक्तक, ढाले, चौपाई, एक देशीय या अनेक रागों वाली, संक्षिप्त या विस्तृत विविध रूपों में रचना करने की क्षमता रखते हैं एवं करते भी हैं। एक वक्ता भी इस प्रकार विभिन्न रूपों में वक्तव्य दे सकते हैं। अतः ऐसी विभिन्न रचनाओं के आधार से व्यक्ति भेद या काल भेद की कल्पना करना कोई प्रामाणिक सत्य चिन्तन नहीं कहा जा सकता।

हमारे गणधर प्रभू एवं शास्त्रकार बहुश्रुत पूर्वधर क्या आज के विद्वानों से कम थे। जो विभिन्न प्रकार की रचना नहीं कर सकते थे। क्या गणधर ग्यारह अंगों को आवश्यक सूत्रों को या दृष्टिवाद को विभिन्न पद्धति से विभिन्न शैली में गुंथन नहीं कर सकते थे ?

वास्तव में गणधर प्रभू उपलब्ध प्रथम आचारांग भी ऐसा बना सकते थे, दूसरा (श्रुतस्कन्ध) आचारांग भी एवं सूयगडांग भी पद्यमय गद्यमय बना सकते थे, ठाणांग, समवायांग भगवती की पद्धति का गुंथन भी वे कर सकते थे और ज्ञाता आदि धर्मकथा शास्त्रों का भी गुंथन कर सकते थे। जैसी शैली या पद्धति उन्हें उपयुक्त लगी, उसी के अनुसार सूत्रों का गुंथन अलग-अलग प्रकार से किया। इसमें किंचित भी सदेह करने जैसा या असंभव जैसा नहीं है।

अतः भाषा शैली के आधार पर आगमों के रचनाकाल का ज्ञान करना विद्वानों की एकांगी दृष्टि है और उनके कथन में बहने जाना भी भावुकता का अतिरेक ही समझना चाहिए।

ठाणांग समवायांग वार्ता—

जिज्ञेश —ठाणांग समवायांग सूत्रों में तो सख्या सम्बन्धी कई वर्णन गणधरों के

बाद के है उसे क्या समझना ?

ज्ञानचन्द — ये दोनो सूत्र संख्या सम्बन्धी संकलन सूत्र है। इनमें उपयोगी कई तत्व समय समय पर संपादन कर्ता पूर्वधर बहुश्रुतो ने व्यवस्थापित किये है इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्य सूत्रों में भी क्षेत्र काल की अपेक्षा को ध्यान में रख कर बहुश्रुतो पूर्वधरो ने हीनाधिक करने का या परिवर्तन करने का अधिकार पूर्वक कार्य किया है ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। वह परिवर्तन स्वच्छद बुद्धि से नहीं किन्तु अन्य बहुश्रुतो की सलाह एवं विवेक पूर्वक किये है। सूत्रों का गहन अध्ययन करने वालों से यह अनुभव अज्ञात नहीं है अर्थात् उन्हें यह मन्तव्य सहज ही मान्य हो सकता है।

यथा— १. आचारांग सूत्र का सातवां अध्ययन विच्छेद होना २ निशीथ अध्ययन अलग होकर विमुक्ति अध्ययन संलग्न होना ३ टाणांग समवायांग में अनेक बोल संलग्न होना ४. भगवती आदि सूत्रों में पाठांतर वैकल्पिक पाठ रखना ५ सूत्रों को संक्षिप्त करना जाव लगाना या अन्य सूत्र की भलावण लगाना ६ बारहवें अंग से निकाल कर नये नये सूत्र बनाना ७ प्रश्न व्याकरण सूत्र में पूर्णतया परिवर्तन कर देना ८ उसके निकले अध्ययनों से उत्तराध्ययन और ऋषिभाषित सूत्र स्वतंत्र बना देना इत्यादि।

सूत्रों में परिवर्तन अधिकार वार्ता—

जिज्ञेश — यह संपादन का अधिकार कब तक रहा ? और अब भी है ?

ज्ञानचन्द — शास्त्र लिपिबद्ध करने के समय आवश्यक संपादन पूर्वधरो की साक्षी से कर दिया गया। उसके बाद यह अधिकार किसी को भी नहीं रहा एवं पूर्व ज्ञान का भी विच्छेद हो गया। उसके बाद लिपि दोष, प्रक्षेप दोष आदि दोषों को विवेक पूर्वक सुधारने का अधिकार तो आगमों के गहन अम्यासी विवेकवान बहुश्रुतो को है ही, इसमें किंचित भी संदेह नहीं करना चाहिए। किन्तु स्वच्छद मति से व्यक्तिगत या बहुमत से आगम में हीनाधिक करना या परिवर्तन करना अथवा प्रक्षेप करने का अधिकार किसी को भी नहीं है।

दूषित परिवर्तन वार्ता—

जिज्ञेश — लेखन काल या देवर्धिगणी के संपादन के बाद आगमों में किसी ने

कोई परिवर्तन प्रक्षेप या हीनाधिक करने के कर्तव्य नहीं किये है ?

ज्ञानचन्द — अधिकार नहीं होते हुए भी स्वार्थ से या स्वच्छंद मति के आग्रह से समय समय पर जैन विद्वानों ने आगमों में हस्तक्षेप किये हैं। कुछेक दुर्मानस वाले लहियो-शास्त्र लेखकों आदि ने भी विकृत प्रक्षेप या हीनाधिक किये हैं। साथ ही कुछ लिपि दोष, दृष्टि दोष एवं भूल से भी परिवर्तन हुए हैं। यथा—१ कई जगह सूत्रों में मद्यमांस सेवन के कथानक या आचार विधान करने वाले शब्दों का प्रक्षेप हुआ है। २. कहीं मूर्तियों के पाठ डाले गये हैं। ३. कहीं णमोत्थुण के पाठ का प्रक्षेप किया गया है ४. कहीं डोरे सहित मुहपति का वाक्यांश जोड़ दिया गया है ५. कहीं मैल-परीषह या मोय-समाचरण सम्बन्धी पाठ ही निकाल दिये गये हैं ६. दशाश्रुत स्कंध में आठवीं दशा में समाचारी के पाठों को हीनाधिक एवं विकृत कर दिया गया है। भगवान के मुख से किसी अध्ययन को बार बार परिषद में कहलाने का उपसंहार पाठ भी जोड़ दिया गया है। पर्यूषण सम्बन्धी पाठ को भी मनगडंत उटपटांग बनाकर रख दिया है। ७. चुल्लकल्प और महाकल्प सूत्र और व्यक्तिगत समाचारियों पट्टावलियों को जोड़ कर नया ही कल्पसूत्र बनाकर उसे आठवीं दशा के नाम से प्रसिद्ध कर दिया है। उस १२०० श्लोक प्रमाण कल्प सूत्र को भद्रबाहु स्वामी से गुंथन करना और भगवान महावीर स्वामी से बारंबार परिषद में सुनाना भी लिख दिया है। और किसी ने तो हिम्मत करके आठवीं दशा में ही उसे पूरा लिख दिया है। वह हस्तलिखित प्रति अहमदाबाद एल डी 'इन्स्टीट्यूट में उपलब्ध है ८. किसी ने खंडित महानिशीथ को उटपटांग बातों से परिपूर्ण करके रख दिया है। ९. आवश्यक सूत्र के विषय में तो मानो सभी ने अपने अपने हाथ में परिवर्तन परिवर्धन का पूरा अधिकार ले रखा है। ये सब आगम की चोरियाँ हैं। एवं अनधिकार के कर्तव्य हैं। निशीथ सूत्र के अंत में किसी दिगम्बराचार्य की सूत्र कर्ता के रूप में छाप भी लगादी गई है।

इस प्रकार चौर्य वृत्ति से किये गये परिवर्तन अथवा लिपि दोष या भूल दोष से हुए परिवर्तनों को विवेक एवं अन्वेषण पूर्वक सुधार कर सही संपादित करने का अधिकार तो आगमों के गहन अभ्यासी गीतार्थ मुनियों को अभी भी है ही, ऐसा समझना चाहिये। ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो 'मक्षिका स्थाने मक्षिका पात्र' वाली उक्ति चरितार्थ होगी। अतः लकीर के फकीर भी नहीं बनना है, एकांत रूप से परंपराओं का आग्रहवाद भी नहीं रखना है साथ ही नकल में विवेक युक्त अकल

भी रखना आवश्यक है।

पूर्वाचार्यों की आशातना वार्ता—

जिज्ञेश — पूर्वाचार्यों के बनाये ग्रन्थों और सूत्र व्याख्याओं को पढ़ना भी और मानना भी, एव अपने को नहीं जचे तो उसे गलत भी कह देना। यह तो सर्व सत्ता अपने हाथ में रखना हो गया और उन पूर्वाचार्यों को अपने से अल्पज्ञ समझना हो गया ?

ज्ञानचन्द — पहली बात तो यह है कि यह आगम सम्बन्धी विवेक एव निर्णय का अधिकार गहन अभ्याषी, अन्वेषक विद्वानों को है, वह भी आगमों की एव सिद्धान्तों की अपेक्षा रखते हुए है। आगम निरपेक्ष, सिद्धान्त विपरीत सुधार, संपादन का अधिकार तो किसी को भी है नहीं। क्योंकि वह तो चौर्यवृत्ति में है।

पूर्वाचार्यों को अल्पज्ञ समझने की कल्पना करना भी अज्ञान दशा है। क्योंकि यह पहले बताया जा चुका है कि जिन्दगी भर गुरु की समी आज्ञा का पालन करना अति आवश्यक श्रमण धर्म एव विनय धर्म है। फिर भी गुरु या आचार्य प्रदत्त कोई भी प्रायश्चित्त शास्त्रानुकूल नहीं है तो उस प्रायश्चित्त को लेने से इन्कार हो जाने का अधिकार भी शास्त्रज्ञ शिष्य को है यह स्पष्ट शास्त्राज्ञा है। ऐसी ही अन्य अनेक शास्त्राज्ञाओं से स्पष्ट हो जाता है कि आगम सापेक्ष न्याय युक्त निर्णय लेने में उसके विपक्ष में रहे किसी भी बड़े विद्वान या आचार्य अथवा गुरु की या साहित्यकार की आशातना होना आगमकार नहीं मानते हैं।

आर्यरक्षित वार्ता—

जिज्ञेश — क्या आर्य रक्षित आचार्य ने छेद सूत्र साध्वियों को पढ़ने पढ़ाने का निषेध किया ? आगम अनुयोग का विच्छेद किया ? मात्रक रखने की छूट दी ?

ज्ञानचन्द — (१) नंदी सूत्र के अनुसार आर्य रक्षित ने अनुयोग की रक्षा की है किन्तु विच्छेद करने का वहां नहीं बताया गया। उल्टा यह कहा गया कि आर्य रक्षित के बाद भी अनेक अनुयोग के धारक एव प्रवर्तक श्रमण हुए। नंदी कर्ता ने एक गाथा में यह भी कहा है कि आज भी अर्द्ध भरत क्षेत्र में अनुयोग का प्रवर्तन चालू है।

अतः आर्य रक्षित ने अनुयोग का विच्छेद नहीं किया था किन्तु अर्थ व्याख्यान के कथन की जो पद्धति थी उसे अनुयोग द्वारा सूत्र की रचना करके उसमें सुरक्षित कर दिया था। इस प्रकार आर्यरक्षित ने अनुयोग की रक्षा सुरक्षा की किन्तु विच्छेद

नहीं किया। विशेष जानकारी के लिये पुष्प २३ में अनुयोग द्वार सूत्र का संपादकीय देखे।

(२) छेद सूत्र और पात्र सम्बन्धी कल्पना असत्य है एवं व्यर्थ ही आर्य रक्षित नाम से प्रचारित की गई है। इसका कारण यह है कि आर्य रक्षित से पूर्व (पहले) उपलब्ध आगमों में अनेक पात्र रखने के एवं मात्रक रखने के स्पष्ट विधान हैं, इस विषयक विशेष जानकारी के लिये पुष्प १२ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड २ देखना चाहिये।

इसी प्रकार साध्वी को आवश्यक रूप से छेद सूत्र (निशीथ सूत्र) कंठस्थ करने एवं धारणा करने का विधान भी आर्यरक्षित से पूर्व (पहले के) रचित आगमों में आज भी उपलब्ध है। इसकी चर्चा भी पुष्प ११ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड १ में की गई है उस स्थल से अध्ययन करके विशेष जानकारी करनी चाहिये।

आर्य रक्षित के नाम से ऐसी मनु कल्पित कई बातें इतिहास के पन्नों में चला रखी है। जो कि स्पष्ट आगम विरुद्ध प्ररूपणाएँ हैं। फिर भी अधश्रद्धा और भेद चाल वृत्ति वाले लोग उन्हें चलाते ही रहते हैं।

कही यह भी कहा गया है कि आचार्य भद्रबाहु कृत शास्त्र में साध्वी को छेद सूत्र पढ़ाने का विधान था इसलिये उसके विपरीत विधान आगम में वे आर्यरक्षित आचार्य नहीं बना सके किन्तु मौखिक रूप से परंपरा में तो उन्होंने चालू कर ही दिया जो आज तक चल रहा है। ऐसी असंगत बातों को मानने और चलाने वाले विद्वान भी वास्तव में विवेक रूप नैत्र से विहीन ही हैं। क्योंकि ऐसे कर्तव्यों से आर्य रक्षित जैसे महान आचार्य की भी प्रतिष्ठा हानि होती है।

पात्र के लिए भी ऐसा लिख दिया गया है कि पहले एक पात्र ही साधु रखते थे, उसी में खाते और उसी को अन्य कार्य में लेते। फिर आर्य रक्षित ने मात्रक रखने की मौखिक छूट दी, किन्तु बिना कारण उसको उपयोग में लेने की मना भी करदी थी। जबकि व्यवहार सूत्र में साधु के अनेक प्रकार के पात्रों के होने का और उनमें तथा हाथ में भी खाने पीने का स्पष्ट विधान आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार आर्य रक्षित के नाम से कई बेतुकी बातें चलाई गईं और अभी तक भी चल रही हैं जो कि मानों बुद्धिमानों के द्वारा बुद्धि को गिरवी रख कर की जाने योग्य आश्चर्यकारी प्ररूपणाएँ एवं प्रवृत्ति हैं।

कुत्सित कल्पनाओं की वार्ता—

जिज्ञेसा — पहले साधु जंगलों में रहते थे फिर बगीचों में आने लगे और फिर क्रमशः शहरी गांवों के अंदर रहने लगे। पहले साधु नग्न और केवल

लगोट धारी या छोटा सा वस्त्र लज्जा ढाँकने का बाँधते थे और बाद में वस्त्रधारी बन गये। समय समय पर आवश्यकताएँ और परिस्थितिएँ पलट जाने से शास्त्रों के विधानों में भी परिवर्तन करने आवश्यक होते रहे। एक युग की अपेक्षा बनाये गये नियम आगे के युग में नहीं चल सके। इस लिए बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्र में भी परिवर्तन परिवर्धन करने पड़े। निशीथ सूत्र की प्रायश्चित्त संकलना भी इतनी बनानी पड़ी, इत्यादि कथन कहाँ तक सत्य है ?

ज्ञानचन्द्र — सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग भगवान के शासन में आचार शास्त्र एक युग की आवश्यकता को लेकर बने, यह अनुचित कल्पना है। संपूर्ण शासन काल को दृष्टि पथ पर रखे बिना शास्त्र एवं आचार विधान बनाने का यह अज्ञान भरा आक्षेप सर्वज्ञों और गणधरो एवं १४ पूर्वो आचार्यों पर जाता है। अतः स्वच्छंद मति युक्त ये कल्पनाएँ जिन शासन प्रेमियों एवं आगम अनुभवियों के किंचित भी गले नहीं उतर सकती हैं। इस विषयक विस्तृत चर्चा आगे स्वतंत्र निबन्ध में देखें। साधुओं का रहन सहन भी पहले और बाद में कोई एकांतिक नहीं था ऐसे एकांतवाद के कथन की उचित अनुचितता पर भी आगे पुष्प न. २२ में स्वतंत्र निबन्ध द्वारा विचार किया जाएगा।

निशीथ रचना वार्ता—

जिज्ञेश — निशीथ सूत्र की कब किसने रचना की ?

ज्ञानचन्द्र — आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने तीन छेद सूत्रों की रचना की थी यह दशाश्रुत स्कंध की निर्युक्ति की प्रथम गाथा से स्पष्ट है। निशीथ सूत्र आचारांग सूत्र का ही एक अध्ययन है। उसी से पृथक् किया गया यह सूत्र है इसका प्रारम्भिक नाम, आचारांग से पृथक् किया होने से 'आचार प्रकल्प' रहा। बाद में इसके मौलिक निशीथ अध्ययन रूप नाम से इसकी निशीथ सूत्र यह संज्ञा निश्चित की गई। अर्थात् आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने जब तीन छेद सूत्रों की रचना की, तब यह आचार प्रकल्प के नाम से ही कहा जाता था। उसके बाद नदी रचना के समय तक इसका निशीथ सूत्र यह नामकरण स्थिर हो गया। इसीलिये तीन छेद सूत्र में इसका निशीथ नाम नहीं है और नदी में इसका आचार प्रकल्प नाम नहीं है। इस विषयक विकल्पो एवं मान्यताओं की विस्तृत जानकारी के लिये निशीथ सूत्र सारांश पुष्प न. सातवाँ देखें। तथा पुष्प न. २२ में स्वतंत्र निबन्ध भी देखें।

प्रश्न व्याकरण वार्ता—

जिज्ञेश — उपलब्ध प्रश्न व्याकरण सूत्र क्या गणधर रचित है ?

ज्ञानबन्ध — नदी सूत्र और समवायांग सूत्र में प्रश्नव्याकरण सूत्र के विषय वस्तु का परिचय दिया है एवं ठाणांग सूत्र में उसके दस अध्ययन होने का कथन किया गया है। जिसमें तीसरे अध्ययन का नाम ऋषि भाषित है चौथा आचार्य भाषित एवं पांचवां अध्ययन महावीर भाषित है। अगले पांच अध्ययन विभिन्न प्रश्न विद्या सम्बन्धी बताये हैं। उन्हीं पिछले अध्ययनों के कारण प्रश्न व्याकरण सूत्र का मूलतः परिवर्तन कर दिया गया है, ऐसा माना जाता है। ऋषि भाषित अध्ययन के नाम से अलग सूत्र बन गया एवं आचार्य भाषित और महावीर भाषित श्रेष्ठ अध्ययनों से उत्तराध्ययन सूत्र बन गया है। नदी सूत्र में इन दोनों सूत्रों का उल्लेख सूत्र सूचि में किया गया है। किन्तु प्रश्न व्याकरण सूत्र के उपलब्ध आश्रव एवं संवर वर्णन का किंचित भी निर्देश नदी सूत्र में नहीं किया गया है। तब यह एक असमाधित प्रश्न रह जाता है कि नदी कर्ता के समक्ष यदि प्रश्न व्याकरण का वर्तमान उपलब्ध रूप था तो उस सूत्र के विषय परिचय में आश्रव संवर के वर्णन का कथन भी तो करना चाहिये था। यदि आश्रव संवर वर्णन नहीं था और नदी कथित विषय वर्णन था तो ऋषि भाषित और उत्तराध्ययन का नाम नदी में कैसे आ गया ?

इसका समाधान यह है कि नदी सूत्र का रचना काल और आगम लेखन काल में कुछ ही समय का अंतर रहा है। अर्थात् देवर्द्धि ने वाचक पद अवस्था में नदी की रचना कर दी थी। एवं कालांतर से गणी एवं क्षमाश्रमण पद विभूषित होने पर आगम लेखन कार्य में सक्रिय भाग लिया था। लेखन प्रसंग में चमत्कारिक वर्णनों के हटाने की आवश्यकता प्रतीत होना बुद्धिगम्य भी है। अतः आगम लेखन प्रसंग में ही आचारांग के सातवें अध्ययन को लिपिबद्ध नहीं किया एवं प्रश्न व्याकरण सूत्र में बहुत ज्यादा चमत्कारिक वर्णन होने से संपूर्ण विषय ही नया बना दिया गया। जिससे १० अध्ययन के पुनः १० अध्ययन रह गये। प्राचीन प्रश्नव्याकरण सूत्र के पांच अध्ययन तो उपदेशी विषयों से भरे हुए थे उनको दो सूत्रों में विभक्त कर दिया गया १ उत्तराध्ययन सूत्र एवं २ ऋषिभाषित सूत्र।

ये दोनों नूतन सूत्र बने इसलिये इन का नाम नदी सूत्र में उस समय ही लिख दिया गया किन्तु प्रश्नव्याकरण सूत्र के परिचय में परिवर्तन करना रह गया तथा आचारांग सूत्र के परिचय में भी २५ अध्ययन के स्थान पर २४ अध्ययन करना रह गया।

प्रश्न व्याकरण सूत्र के इस परिवर्तन सम्बन्धी जानकारी एवं आचाराग सूत्र के सातवे अध्ययन सम्बन्धी मौलिक जानकारी इन सूत्रों के टीकाकारों ने भी नहीं दी है। इसी कारण इस विषयक निर्णय उलझन पूर्ण रहा है। फिर भी यहाँ पर यथा शक्य किंचित चिंतन सार प्रस्तुत किया गया है। यह भी कल्पना मात्र है। अन्य कल्पना यह भी संभव है कि शास्त्र लेखन काल के बाद में प्रश्न व्याकरण सबधी परिवर्तन हुए होंगे और उसे किसी ने नदी में स्थान भी दे दिया।

इस स्थिति से यह भी निष्कर्ष निकलता है कि वीर निर्वाण की उन सदियों में ऐतिहासिक जानकारीयाँ लिखने का क्रम नहीं चला था। जिससे ही कई ऐतिहासिक तत्व उलझन पूर्ण एवं कल्पित और विकृत बन कर प्रचारित हुए हैं।

जयपाहुड प्रश्न व्याकरण वार्ता—

जिज्ञेश —उत्तराध्ययन सूत्र और ऋषि भाषित सूत्र के अतिरिक्त अन्य भी कोई सूत्र प्राचीन प्रश्न व्याकरण सूत्र के विभाग रूप में उपलब्ध है ?

ज्ञानचन्द — देवर्द्धिगणी क्षमा श्रमण के समय या बाद में जब कभी प्राचीन प्रश्न व्याकरण से प्रश्न विद्याओं को हटाया गया तो भी कई श्रमणों को कठस्थ परंपरा में थोड़ा बहुत चला ही होगा। कालांतर से किसी श्रमण ने स्मृति अनुसार यथावशेष उस प्रश्न व्याकरण सूत्र के विभाग को लिपिबद्ध किया होगा। जो स्वतंत्र ग्रन्थ रूप में लिपिबद्ध होते-होते परंपरा से भंडारों में सुरक्षित रहा होगा।

इसी के फलस्वरूप ग्रन्थ भंडारों में उसकी प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं। जैसलमेर के खरतरगच्छ के आचार्य शाखा के भंडार में “जयपाहुड प्रश्नव्याकरण” नामक ग्रन्थ की एक ताडपत्रीय प्रति थी जो संवत् १३३६ की चेत वदी एकम की लिखी हुई थी। मुनि श्री जिनविजय जी ने उसे संशोधित संपादित कर संवत् २०१५ में “सिधी जैन ग्रन्थमाला के ग्रंथांक ४३ के रूप में प्रकाशित करवाया। उसकी प्रस्तावना में उन्होंने ये भावांस लिखे हैं—

“प्रस्तुत ग्रन्थ अज्ञात तत्व और भावों का ज्ञान प्राप्त करने-कराने का विशेष रहस्यमय शास्त्र है। यह शास्त्र जिस मनीषी या विद्वान को अच्छी तरह से अवगत हो तो वह उसके आधार से किसी भी प्रश्नकर्ता के लाम-अलाम, शुभ-अशुभ, सुख-दुख एवं जीवन मरण आदि बातों के सम्बन्ध में बहुत निश्चित एवं तथ्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है।”

मूल ग्रन्थाकार ने तो इस ग्रन्थ नाम “जय पाहुड” दिया है और अंत में उन्होंने “प्रश्नव्याकरण समाप्तम्” लिखा है। व्याख्याकार ने प्रारंभ में इस तरह लिखा है—

“महावीराख्य शिरसा प्रणम्य प्रश्नव्याकरण शास्त्र व्याख्यामि”

व्याख्या के अंत में लिखा है—

“इति जिनेन्द्र कथित प्रश्नचूडामणि सार शास्त्र समाप्तम्॥”

“जिन रत्नकोष” के पृ १३३ में भी इस नाम वाली प्रति का उल्लेख है तथा वहां यह भी सूचित किया है कि खंभात के शातिनाथ भंडार में इस (जयपाहुड-प्रश्नव्याकरण) शास्त्र की कई प्रतियां हैं।

इन सब उल्लेखों एवं विचारणाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन प्रश्न व्याकरण शास्त्र भिन्न भिन्न विभागों में बंट गया और पृथक् पृथक् नाम वाले ग्रन्थ (शास्त्र) बन गये। आज का उपलब्ध प्रश्नव्याकरण सूत्र भी उसी का ही एक विभाग हो यह भी संभव है। इस प्रकार प्राचीन प्रश्न व्याकरण शास्त्र के स्थान पर आज चार शास्त्र अवशेष हैं (मुद्रित भी हैं)— (१) आश्रव सवर मय प्रश्नव्याकरण सूत्र (२) उत्तराध्ययन सूत्र (३) ऋषिभाषित सूत्र (४) जयपाहुड-प्रश्न व्याकरण। प्रश्नोत्तरमय रचनाओं के नाम साम्य से भी प्रश्नव्याकरण का भ्रम होना और संबंध जुड़ जाना भी संभव है। वास्तव में गणधर रचित प्रश्नव्याकरण एक अन्य ही कृति रही होगी जो धर्म-कथा मय विषयों से परिपूर्ण थी अन्य विषयों से उसका कोई संबंध नहीं होगा। इस मंतव्य के लिये देखें पुष्प १८ प्रश्नव्याकरण सूत्र की प्रस्तावना।

आवश्यक सूत्र वार्ता—

जिज्ञेश — आवश्यक सूत्र की रचना किसने की ? इसे नदी सूत्र में अंग बाह्य सूत्र कहा गया है ?

ज्ञानचन्द — आवश्यक सूत्र के सामायिक आदि छहो अध्ययन भगवान के शासन के सभी साधु साध्वी को उभय काल करना आवश्यक होने से कंठस्थ होना भी आवश्यक था। इसमें किंचित भी सदेह नहीं किया जा सकता है। अतः प्रारम्भ में ही गणधर द्वारा इस सूत्र का गुंथन किया जाना स्वतः ही स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। इसके रचनाकाल के लिए किसी भी तर्क आदि को स्थान नहीं है। अंतगड सूत्र में अणगारो के आगम अध्ययन का वर्णन है उसमें भी अंग सूत्रों के पूर्व ही आवश्यक सूत्र के अध्ययन का संकेत किया गया है।

अतः अंग बाह्य होते हुए भी इस सूत्र को गणधर कृत ही मानना आगम सम्मत है। प्राचीन एवं अर्वाचीन सभी आचार्यों ने इस सूत्र का परिमाण २०० श्लोक प्रमाण ही माना है। वास्तव में जो भी मौलिक पाठ है उनकी अक्षर संख्या गिन कर हिसाब लगाने पर वह परिमाण सत्य साबित होता है। आजकल उसके साथ हिन्दी

गुजराती पाठ गद्य पद्य आदि जोड़ कर अति विशाल बना दिया गया है, किसी ने एक हजार श्लोक प्रमाण बनाया है, तो किसी ने ५००० श्लोक प्रमाण बना रखा है, किसी ने पाक्षिक सूत्र और बना रखा है, किसी ने दो प्रतिक्रमण और किसी ने पच प्रतिक्रमण बना रखे हैं। ऐसे प्रतिक्रमण करने में किसी को एक घंटा और किसी को ३-४ घंटे भी लगते हैं। यह सब भव भीरु कहे जाने वाले आचार्यों का मौलिक सूत्र में हस्तक्षेप कर अनंत संसार वृद्धि करने रूप दयनीय दशा का प्रारूप है। वास्तव में ये लोग भव भीरु तो तब कहे जा सकते हैं जब सारे प्रक्षिप्त पाठों को छोड़ कर २०० श्लोक प्रमाण मौलिक सूत्र को ही आवश्यक सूत्र (प्रतिक्रमण सूत्र) स्वीकार कर लेवे।

उत्तराध्ययन सूत्र वार्ता—

जिज्ञेश — उत्तराध्ययन सूत्र तो भगवान महावीर की अंतिम देशना है, इसे प्रश्न व्याकरण का पृथक हुआ अंग कैसे कहा गया है ?

ज्ञानचन्द — वीर निर्वाण के बाद सुधर्मा गणधर ने एक साथ सूत्रों में उपयोगी परिवर्तन कर दिये हो ऐसा मान्य करना उचित है तभी भगवान के शासन काल में हुए श्रमणोपासक या श्रमण श्रमणियों का जीवन वर्णन इन अंग शास्त्रों में आ सकता है। ऐसा न किया होता और दीक्षा लेते ही गणधरों ने एक बार जो द्वादशांगी की रचना की थी वही स्थाई रहती, तो अर्जुन माली, आनंद आदि श्रावक, गौतम गणधर का मित्र खंदक सन्यासी, सूर्याभ देव द्वारा दिखाये नाटक, गौतम स्वामी द्वारा किये गये हजारों प्रश्न, कौणिक श्रेणिक राजा आदि सम्बन्धी घटनाएँ इत्यादि वर्णन इन शास्त्रों में नहीं आ सकते थे। क्योंकि ये सब घटनाएँ गणधरों द्वारा एक बार द्वादशांगी की रचना कर दी जाने के बाद में घटित बनी हुई हैं।

अतः यह स्वीकार करने में किंचित भी हिचक नहीं की जा सकती कि सुधर्मा गणधर ने सूत्रों में पुनः संपादन अवश्य किया है। इसी पुनः संपादन में भगवान की अंतिम देशना रूप कई विषयों को उन्होंने प्रश्नव्याकरण सूत्र में गुंथित कर दिया और उस अध्ययन का नाम "महावीर भाषित" ऐसा रखा। साथ ही वहाँ आयश्रिय भाषित और ऋषिभाषित नाम के अध्ययन भी रचे गये थे। अतः प्रश्न व्याकरण सूत्र के विच्छेद किये जाने पर उन्हीं अध्ययनों से इस उत्तराध्ययन सूत्र की संकलना कर दी गई है जिसमें श्रेष्ठ अध्ययनों का संकलन भी है और भगवान महावीर भाषित अध्ययन से सम्बन्धित होने से उन की अंतिम देशना से इसे जोड़ा जाने लगा है। इस प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र भी परंपरा से गणधर रचित ही

है। जिस प्रकार निशीथ सूत्र आचारांग सूत्र से अलग किया हुआ अध्ययन होने से गणधर रचित ही है उसी प्रकार उत्तराध्ययन सूत्र भी प्रश्नव्याकरण सूत्र से निकालकर अलग व्यवस्थापित किया हुआ सूत्र है।

दशवैकालिक सूत्र वार्ता—

जिज्ञेश — दशवैकालिक सूत्र की रचना सख्यभव स्वामी ने अपने पुत्र “मनक” के लिये की थी ?

ज्ञानचन्द्र — कहा जाता है कि “अपने पुत्र की छ महिने की अल्प आयुष्य जान कर सख्यभवाचार्य ने दशवैकालिक सूत्र की रचना की और फिर उसके दिवंगत हो जाने के बाद पुन उस सूत्र को विलीन करने का संकल्प किया। तब संघ का अत्याग्रह हुआ कि इसे आप स्वतंत्र सूत्र रहने दे विलीन नहीं करें। संघ के उस आग्रह को स्वीकार करने के फलस्वरूप यह दशवैकालिक सूत्र उपलब्ध रहा है।”

इस घटनाक्रम में भी ऐतिहासिक कल्पित कल्पनाओं का प्रभाव ही अधिक लगता है वास्तविकता होने जैसा नहीं लगता है। सूत्र बनाना और मिटाना यह तो एक बच्चों वाला खेल रूप बन जाता है। रथनेमि राजीमति की घटना युक्त विषय, मद्य सेवन करने वाले कपटी साधुओं का विस्तृत कथन, आदि वर्णनों का मनक के लिये होना अप्रासंगिक सा ही लगता है।

अतः यह मनक सम्बन्धी कथानक एवं स्थूलिमद्ग की बहिन का महाविदेह में जाने, चूलिका लाने सम्बन्धी कथानक इत्यादि ये सैकड़ों वर्ष बाद इतिहास की कल्पनाएं करने वाले विद्वानों की उपज ही अधिक संभव लगती है।

दशवैकालिक और उत्तराध्ययन सूत्र का जो स्वरूप और महत्व आज उपलब्ध है, वह निर्युक्ति भाष्यकार के समय भी था। उन व्याख्या ग्रन्थों में जहां साधु के अध्ययन क्रम सम्बन्धी कथन किया गया है वहां बताया है कि आचारांग निशीथ के अध्ययन के पूर्व दशवैकालिक और उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन का क्रम है और उससे पूर्व आवश्यक सूत्र का। अतः यह स्पष्ट है कि ये दोनों सूत्र नवदीक्षित या दीक्षार्थी के प्रारम्भिक अध्ययन के उपयोगी सूत्र हैं और व्याख्याकारों ने इन्हें अध्ययन क्रम में नियुक्त भी किया है।

भद्रबाहु स्वामी द्वारा व्यवहार सूत्र में जो अध्ययन क्रम कहा गया है उसमें इन उपयोगी या अति उपयोगी सूत्रों का कथन नहीं किया गया है इसका कारण यही हो सकता है कि ये दोनों सूत्र व्यवहार सूत्र की रचना के पूर्व नहीं बने होंगे। इसमें उत्तराध्ययन के नहीं बनने की बात तो समझ में आ चुकी है कि इसके लिये किसी सूत्रकर्ता आचार्य का निर्देश इतिहास में है भी नहीं। किन्तु दशवैकालिक सूत्र के

रचनाकार के रूप में सय्यमवाचार्य का नाम मिलता है जो कि भद्रबाहु स्वामी के बहुत पहले हो चुके हैं। इस प्रकार उपलब्ध वर्णन धारणा के अनुसार दशवैकालिक सूत्र भद्रबाहु के समय उपलब्ध था। फिर भी इतने उपयोगी एवं प्रचलित सूत्र का उन्होंने जो अध्ययन क्रम में उल्लेख नहीं किया, जबकि खुद के बनाये दशाश्रुत स्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्र को अध्ययन क्रम में रख दिया तब अपने से पूर्व में अपने ही पूर्वज प्रामाण्य पुरुषों द्वारा रचित इस महत्वशील उपयोगी एवं प्रचलित दशवैकालिक सूत्र को अध्ययन क्रम में नियुक्त नहीं किया यह एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न है।

इसकी विचारणा से ही यह फलित होता है कि उत्तराध्ययन सूत्र के समान ही दशवैकालिक सूत्र भी भद्रबाहु स्वामी द्वारा व्यवहार सूत्र की रचना करने के बाद ही किसी ने बनाया होगा किन्तु कथाओं में कभी किसी के द्वारा सय्यमवाचार्य से सम्बन्ध जोड़ दिया गया हो। अथवा तो भद्रबाहु के बाद सय्यमव नामक अन्य कोई श्रमण हुए हो उन्होंने दशवैकालिक की रचना की हो और वह भद्रबाहु से पूर्व हुए प्रसिद्ध सय्यमवाचार्य से जुड़ गई हो।

ऐसा होना असंभव भी नहीं है क्योंकि वीर निर्वाण ग्यारहवीं सदी में रची गई निर्युक्तियाँ और उस सदी में होने वाले वराहमिहिर और भद्रबाहु की कथा वीर निर्वाण की तीसरी सदी में हुए भद्रबाहु के वर्णन से मिश्रित होकर प्रचारित हो गई और दुराग्रह में भी पड़ गई। जिसे आगमोद्धारक धुरंधर विद्वान श्री पुण्यविजयजी मंदिर मार्गी अन्वेषक श्रमण ने अपनी बृहत्कल्प भाष्य की प्रस्तावना में स्वीकार किया है कि इस तरह नाम साम्यता के झंझर के उधर कथानक वर्णन घटनाएँ मिश्रित हो गई हैं। वास्तव में प्रथम भद्रबाहु स्वामी तीन छोटे सूत्रों के कर्ता अलग हैं वे १४ पूर्वी थे। और वराहमिहिर के भाई निर्युक्ति कर्ता एवं भद्रबाहु संहिता बनाने वाले ज्योतिष वेता भद्रबाहु अलग हैं ये वीर निर्वाण ग्यारहवीं सदी में हुए हैं।

अतः ऐतिहासिक कई कथाएँ कल्पित हैं, कई भ्रमित एवं काल दोष एवं नाम साम्यता के कारण विकृत बनी हुई हैं। अतः उनके सम्बन्ध में चितन अनुप्रेक्षण को सदा स्थान रखना चाहिए। किन्तु किसी भी घटना के विषय में अत्यंत आग्रह या दुराग्रह नहीं रखना चाहिये।

सार यह है कि उत्तराध्ययन एवं दशवैकालिक सूत्र १४ पूर्वी श्री प्राचीन भद्रबाहु के समय एवं व्यवहार सूत्र की रचना के समय उपलब्ध नहीं थे बाद में ही इनकी रचना हुई है यही अधिक संगत लगता है।

नंदी की गाथा सम्बन्धी वार्ता—

जिज्ञेश — नंदी सूत्र की ५० गाथाएँ किसने बनाई हैं ?

ज्ञानचन्द — उन गाथाओं में जो अंतिम पचासवीं गाथा है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि यह मैं कालिक श्रुत के अनुयोगधरो को नमस्कार करके अब ज्ञान की प्ररूपणा करूँगा। इस वाक्य से यह फलित होता है कि नंदी सूत्र के ज्ञान विषय के गुंथन करने वाले श्रुतधर ही इन ५० गाथाओं के रचनाकार हैं क्योंकि पच्चासवीं गाथा का इस प्रकार का गुंथन अन्य कोई भी नहीं कर सकता।

अतः ये ५० गाथा भी मौलिक नंदी सूत्र का ही अंग हैं ऐसा समझना चाहिये।

जिज्ञेश — अकाल में और अस्वाध्याय के समय में भी नंदी की इन ५० गाथाओं का एव दशवैकालिक की दोनों चूलिकाओं का स्वाध्याय किया जाता है, यह उचित है ?

ज्ञानचन्द — इस विषय में यह माना जाता है कि ये उक्त गाथाएँ और चूलिकाएँ मौलिक नहीं हैं रचनाकार के अतिरिक्त किसी के द्वारा बनाकर यहाँ जोड़ दी गई हैं। किन्तु यह मान्यता भ्रान्त एवं अनुचित है। नंदी सूत्र एवं ५० गाथा के कर्ता दूष्यगणि के शिष्य देववाचक श्री देवर्धिगणी क्षमाश्रमण हैं और दशवैकालिक सूत्र और दोनों चूलिका के कर्ता आचार्य सयंभव हैं ऐसा दशवैकालिक चूर्ण कर्ता श्री अगस्त्यसिंह सूरि ने मान्य किया है। किन्तु महाविदेह से लाने सम्बन्धी कल्पना का स्पर्श मात्र भी नहीं किया है। परिशिष्ट पर्व और आवश्यक चूर्ण आदि ग्रन्थों में महाविदेह से चूलिका २ अथवा ४ लाने का उल्लेख है जो कि उक्त अगस्त्य चूर्णों से बहुत बाद में बने ग्रन्थ हैं।

अतः मौलिक सूत्र का अंग होने से स्वाध्याय के नियम गाथाओं और चूलिकाओं के लिये समान ही हैं। इसलिये अस्वाध्याय या अकाल में इनका स्वाध्याय करना तो सर्वथा अनुचित ही है और ऐसा करने से निशीथ उ १९ के अनुसार प्रायश्चित्त आता है। प्रमाण के लिये देखें अगस्त्य चूर्ण पृ २६५ चूलिका २ गा १४, १५

ग्रन्थों के वांचन की वार्ता—

जिज्ञेश — ग्रन्थों में इतिहासों में अमान्य या असत्य तत्व आते हैं, अतः उनका अध्ययन करना ही नहीं चाहिये और उनकी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिये। केवल आगम ही पढ़ना और उन्हीं में आए तत्व ही मानना चाहिए। तब तो देवर्धिगणि के सानिध्य में शास्त्रों का व्यवस्थित लेखन कराया गया यह भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि यह भी इतिहास

ग्रन्थों का वर्णन है।

ज्ञानचन्द्र — सामान्य साधु का प्रत्येक अध्ययन गुरु आज्ञा एवं गुरु निश्रा से होता है। विशिष्ट प्रज्ञावान विचक्षण विवेक बुद्धि वाले श्रमण प्रत्येक आगम ग्रन्थ व्याख्या निबन्ध इतिहास आदि के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के सभी वचन सभी रचनाएँ पूर्ण अप्रामाणिक नहीं हो जाते। और किसी ग्रन्थ के सभी वाक्य सभी तत्त्व असत्य नहीं हो जाते। पूर्ण प्रामाणिकता तो सर्वज्ञों की ही है तो भी छद्मस्थों की संगति, सेवा, प्रवचन श्रवण एवं धर्म लाभ अपने क्षयोपशम अनुसार लेने का निषेध नहीं किया जा सकता कि ये तो पूर्ण प्रामाणिक पुरुष नहीं हैं। ऐसा मानने पर तो तीर्थंकर का शासन कमी का व्यवहिन हो जाता कि छद्मस्थों की संगति ही नहीं करना। किंतु ऐसा नहीं होता है। अतः किसी भी जैन साहित्य से ज्ञान प्राप्त करना छद्मस्थ श्रमणों से ज्ञान उपदेश प्राप्त करना अन्य विशेष प्रामाणिक आगमों के आधार से उनका चिंतन करना, सत्य तत्त्व को स्वीकार करना आदि कमी भी अनुचित नहीं हो सकता है। ऐसी कुतर्क मय प्रेरणा करना भी एक दुराग्रह एवं अविवेक युक्त बुद्धि का ही परिणाम है।

अतः जो भी पूर्वाचार्यों का सकलन, संग्रह, इतिहास, किसी भी आगम सिद्धांत तर्क या व्यवहार आदि से विरुद्ध न हो तो उसे स्वीकार करने की अर्थात् नहीं मानने की प्रेरणा करना उचित नहीं है।

इसलिए देवर्द्धिगणों के सानिध्य में आगमों का व्यवस्थित लेखन हुआ। इस संगत एवं अविरुद्ध तत्त्व को नहीं मानने का कोई भी हेतु नहीं है। ऐसी व्यर्थ की कुतर्क नहीं करनी चाहिये।

दिगम्बर मत वार्ता—

जिज्ञेश — दिगम्बर जैन धर्म और श्वेताम्बर जैन धर्म में सत्य और प्राचीन कौन सा धर्म है ?

ज्ञानचन्द्र — हमारे अनेक आगमों में श्वेताम्बर (वस्त्रधारी) और दिगम्बर निर्वस्त्र (वस्त्र रहित) श्रमण होने का यों दोनों ही प्रकार के श्रमणों के होने का स्पष्ट वर्णन कई जगह आता है। अतः हमारे श्वेताम्बर आगमों के अनुसार तो दोनों प्रकार का धर्म एवं श्रमण जीवन तीर्थंकर प्रभू की आज्ञा में है। किन्तु वर्तमान में दिगम्बर कहे जाने वालों के कई एकांतिक आग्रह अनुचित हैं और वे कसौटी पर सही नहीं उतरते हैं। एकांतिक आग्रह कुछ ये हैं— (१) वस्त्र सहित का मोक्ष नहीं होता, यहाँ तक कि सूत

का एक तार भी किसी के पास हो तो मुक्ति नहीं। (२) आगम सब विच्छेद हो गये (३) भोजन सम्बन्धी कई प्रकार के शुची धर्मीपन के आग्रह। (४) स्त्री को संयम या मोक्ष नहीं हो सकता।

(१) दिगम्बरो के मान्य ग्रन्थ में १५ भेदे सिद्ध में "स्त्रीलिंग सिद्धा" मान्य किया है। वह स्त्रीलिंग तभी होगा कि या तो स्त्री का शरीर हो अथवा स्त्री वेश के कपड़े पहने हो। ये दोनों अवस्था में सिद्ध होने पर उनके उक्त आग्रह नं १ और ४ का स्वतः खंडन हो जाता है। इस प्रकार नये आगम बना करके भी वे अपने दुराग्रह की रक्षा नहीं कर सके। यही तो छद्म दोष का परिणाम है।

(२) भगवती सूत्र में एक हजार वर्ष तक पूर्वज्ञान एवं इक्कीस हजार वर्ष तक अन्य आगम ज्ञान का रहना बताया गया है अतः विच्छेद की बात भी असंगत है।

तर्क— उपलब्ध भगवती आदि सभी आगम नये बनाये हैं गणधर रचित तो सब नष्ट हो गये अतः इनमें कही बात की प्रामाणिकता क्या ?

समाधान— प्रथम तो कठस्थ परंपरा में इतना जल्दी सभी आगम ज्ञान का नष्ट होना संभव ही नहीं है फिर भी जिस समय सभी आगम नष्ट हो गये थे तब क्या बचा था ? कुछ नहीं। तो क्या उस समय के सभी श्रमण श्रमणी अज्ञानी बन गये थे ? ग्यारह अंग या दृष्टिवाद कुछ नहीं बचा था ? तो उस समय जिसने भी दिगम्बर होने का आग्रह चलाया या दिगम्बर के नये शास्त्र बनाये वह श्रमण क्या आगम ज्ञान रहित अज्ञानी था फिर उस अज्ञानी के बनाये ग्रन्थ या चलाये धर्म का ही क्या विश्वास ?

यदि कहे कि उन दिगम्बर संत को तो पूर्वों का ज्ञान था। तो यह भी असंगत कथन है। क्योंकि आचारांग आदि सभी मौखिक अंग शास्त्र ज्ञान का विच्छेद हो जाय तो पूर्वज्ञान के रहने का सवाल ही नहीं होता। पहले पूर्व ज्ञान ही नष्ट होता है फिर अंगों का ज्ञान बहुत समय तक चलता है।

दिगम्बर धर्म का एकांतिक आग्रह करने वालों ने नये शास्त्र बनाये यह तो निश्चित ही है अतः वे ज्ञानी तो थे ही। इसलिये संपूर्ण आगम ज्ञान के विच्छेद का कथन तो निरर्थक ही रहता है। जिससे उपलब्ध भगवती आचारांग आदि आगमोक्त तत्त्व प्रामाणिक ही रहे।

शका— अब तुलना यह करनी चाहिये कि श्वेतांबर आगम वस्त्र के आग्रह में पड़ने से बने हैं या दिगम्बर आगम ? और किसके आगम स्वाभाविक ही पहले (पूर्व) से चले आये हैं ?

समाधान— यह एक स्वाभाविक तथ्य है कि जो व्यक्ति अपने एकांतिक दुराग्रहों से किसी शास्त्र या ग्रन्थ की रचना करेगा तो उसमें १ वह प्रतिपक्ष का

मड़न नहीं करेगा २ प्रतिष्ठा का खंडन अवश्य करेगा। ये दोनों ही दृष्टि
श्वेताम्बर मान्य आगमों में नहीं मिलेंगे।

इसे आगम भाषाण आदि में दिगम्बर अर्थात् साधु के वस्त्र रक्षित रहने का
कहीं भी खंडन या निषेध नहीं मिलेगा। इसके विपरीत इन आगमों में अनेक जगह
अचेल निर्वस्त्र रहने की प्रेरणा मिलती है या निर्वस्त्र रहना श्रेष्ठ है ऐसा स्पष्ट
उल्लेख मिलता है। इससे कोई भी सामान्य सी बुद्धि या विवेक रखने वाला भी
समझ सकता है कि ये श्वेताम्बर मान्य आगम दिगम्बर श्वेताम्बर रूप दो भेद होने
पर दिगम्बरो के विरोध में या श्वेताम्बर होने के आग्रह में बने हुए नहीं हैं।

इन आगमों का अंतरनिरीक्षण करने से यह स्पष्ट समझ में आ सकता है ये
आगम दिगम्बर से श्वेताम्बर बने साधुओं ने अपने दुराग्रह से नहीं बनाये हैं किन्तु
दोनों प्रकार के धर्म मान्य स्यादवाद मय अवस्था में बने हुए हैं, अर्थात् धीतराग
प्ररूपित गणधर रक्षित ही ये आगम हैं इन श्वेताम्बर आगमों में अचेल निर्वस्त्र रहने
की बहुत प्रशंसा की गई है उसके महान लाभ बताये गये हैं। इन आगमों में
सचेलकत्व और अचेलकत्व का खुलमखुला मिश्रित वर्णन है उसे देखने से यह
सहज अनुमान होता है ये आगम निष्पक्ष अनाग्रह अवस्था में बने हैं इसमें पक्ष
विपक्ष के अवस्था की कोई किंचित गंध भी नहीं है। अतः दिगम्बर धर्म से श्वेताम्बर
धर्म के आग्रह में पड़ने वाले व्यक्ति ऐसे निष्पक्ष आगमों की रचना कदापि नहीं
कर सकते, वे यह नहीं कह सकते कि "अचेल लाघविय आगम माणे पसत्ये
भवई" अर्थात् निर्वस्त्र रहने से द्रव्य भाव से लघुता की उपलब्धि होती है अतः
निर्वस्त्र होना उत्तम है, श्रेष्ठ है।

इस प्रकार विचारणा, समीक्षा, तुलना करने से यह सिद्ध होता है कि ये
श्वेताम्बर आगम नये कल्पित बनाये हुए नहीं हैं अपितु पूर्व गणधर परंपरा से प्राप्त
आगम ही हैं अतः भगवती सूत्राक्त तथ्य सही है कि २१ हजार वर्ष तक आगम
ज्ञान और जिन शासन चलेगा और एक हजार वर्ष तक पूर्व ज्ञान चला था। जबकि
दिगम्बर तो वीर निर्वाण के थोड़े समय बाद ही संपूर्ण आगम का विच्छेद हो जाना
कह देते हैं।

दिगम्बर आगमों में स्त्री मुक्ति का निषेध एवं खंडन मिलेगा। वस्त्र रखने का
निषेध मिलेगा। वस्त्र से और स्त्रीत्व से मुक्ति नहीं हो सकती, समय भी नहीं आ
सकता, ऐसे आग्रह भरे तत्व मिलेंगे। जिससे यह स्पष्ट समझ में आ सकता है कि
वास्तव में उनके आगम ऐसे ही किन्हीं दुराग्रह में पड़ने से अपने दुराग्रह को पुष्ट
करने के लक्ष्य से बनाये गये हैं।

(३) दिगम्बर साधुओं ने अपने आहार ग्रहण में दिखाऊ अभिग्रह के ऐसे ढंग

अपना रखे है और शुचि धर्मीपन के कायदे भी ऐसे पकड़ रखे है जिसमें उन्हें महान आरंभ, समारंभ, हिंसा के प्रेरक, अनुमोदक बनना पड़ता है। ऐषणा समिति के मौलिक सिद्धान्तिक नियमों का तो उनके यहां खात्मा हो जाता है। इस प्रकार उनका आहार मय जीवन भगवदाज्ञा से, अहिंसा सिद्धान्त से और प्रथम महाव्रत से कोषो दूर भाग जाता है एवं उनका वह आहार लोगदिखाऊ अनेक मन गड़त कष्टप्रद नियमों से संकलित हो गया है, जिससे कि भक्त लोग उस कष्टप्रद कठिनता के चक्कर से प्रभावित बने हुए मौलिक दोष एवं संयम समिति से विपरीत, सिद्धान्त से विपरीत एवं भगवदाज्ञा से विपरीत, आचरण को समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे साधु तीन करण तीन योग के अहिंसा महाव्रत से कितने पतित हो रहे हैं? और हम भी अज्ञान एवं मोह दशा में पड़कर इन्हें कितना पतित करते जा रहे हैं।

वास्तव में देखा जाय तो इन दिगम्बर साधुओं के लिये कही एक ही घर में और कही ५-१० घरों में अग्नि पानी वनस्पति का विविधिप्रकार से पाप किया जाता है तब कही जाकर किसी घर में इनका खाना होता है। इन साधुओं के लिये ही कुएं आदि से पानी लाना, आटा पीसना, सभी बर्तन उपकरण धोना, स्वतंत्र चूल्हा जलाना, दूध आदि सामान इनके लिये ही स्पेशल लाना, फ्रूट्स लाना, इनके लिये ही काटना, इनके नियमों के योग्य औरते ही वहां स्नानादि करके हाजिर रहना, मकान की जगह धोकर स्वच्छ रखना इत्यादि अनेक पाप रूप प्रवृत्ति प्रक्रियाएं की जाती हैं। वैसी प्रक्रिया अनेकों घरों में करके तैयार रहना पड़ता है फिर इनके अभिग्रह के लिये ही चलाकर ग्रहस्थ लोग कई प्रकार के ढोंग करते हैं, याने पानी से भरा कलश लावो, उसमें गुलाब का फूल डालो, श्रीफल लावो और न मालूम क्या क्या ढोंग करे, जब इनका अभिग्रह पूर्ण होता है। ऐसे अभिग्रहों का करना और लोगों में प्रचार करना और लोग उस अभिग्रह पूर्ति के लिये इतनी प्रवृत्तियां करे, यह कोई जिनाज्ञा नहीं है। अभिग्रह तो निर्वद्य हो और बिना किये स्वाभाविक ही वैसे संयोग मिले तभी भगवदाज्ञा रूप होते हैं।

इस प्रकार इनकी आहार विधि ऐषणा के आघातकी उद्देशिक क्रीत अभिग्रह आदि अनेक दोषों का भंडार बनी हुई है। जबकि दशवैकालिक सूत्र में बताया है कि "अहो! मोक्ष के साधन भूत देह को धारण करने के लिए भगवान ने कैसी निर्वद्य पाप रहित आहार विधि बताई है।" आहार करते समय भिक्षु को इस प्रकार से चितन मनन करना चाहिये। जबकि इसके ठीक विपरीत ही दिगम्बरों की आहार विधि बन चुकी है।

इस विकृति का कारण भी इनकी एकांतिक दुराग्रह वृत्ति ही है अर्थात् इन्होंने

शुचिमूलकता का आग्रह और विशेष रूप से पकड़ लिया है और कई अनावश्यक मन गढ़त नियम अभिग्रह कायम कर दिए हैं।

इन कारणों से दिगम्बरो की कष्टमय साधना भी सफलीभूत नहीं हो सकती। क्योंकि अनेक सैद्धान्तिक दूषण उसमें घुस चुके हैं और वे दुराग्रह में पड़ चुके हैं। इसीलिये उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि—

कोई मास-मासखमण की विकट तपस्या करे, पारणे में कण मात्र ही आहार करे, इतनी कष्टमय साधना करे फिर भी वह जिनोक्त धर्म रूप पूनम के सामने अमावश के बराबर भी नहीं है। अतः केवल कठिनता ही कल्याण मार्ग नहीं बन सकती किन्तु उसके साथ सैद्धान्तिक सुरक्षा होना नीतांत आवश्यक है। साधु जीवन में सैद्धान्तिक तत्व अहिंसा और एषणा समिति भी प्रमुख अंगों में हैं। जिसका कि अत्यधिक विनाश इन दिगंबर संतों की आहार विधि में होता है। अतः इनके आहार सम्बन्धी कठिन नियम और शुचि धर्मीपन भगवदाज्ञा से बाहर है जबकि इन्हें तो उसी में भगवदाज्ञा होने का भ्रम हो रहा है।

इन विचारणाओं से पाठक स्वयं समझने का प्रयत्न करे कि दिगम्बर और श्वेतांबर धर्म में प्राचीन और समीचीन (सत्य) धर्म कौन सा है ?

जिज्ञेश — यह दिगम्बर धर्म किसने और क्यों चलाया ?

ज्ञानचन्द — यों तो भगवान के शासन में वस्त्र युक्त और वस्त्र रहित दोनों प्रकार के साधक होते ही थे। किन्तु एक बार एक श्रमण 'शिवभूति' को राजा की प्रसन्नता से एक रत्नकम्बल मिली। श्रमण का उसमें अत्यधिक मोह हो। जाने पर उसे निवारण करने के लिये गुरु ने उस कंबल के अनेक टुकड़े करके साधुओं को बांट दिये। यह हाल जब शिवभूति को ज्ञात हुआ तो उसकी अशांति भड़क उठी, उसने स्पष्ट निर्णय सुना दिया कि "वस्त्र है तमी आशक्ति है अतः साधु को वस्त्र रखना ही नहीं।" यों कह कर उसने सारे वस्त्र वही डालकर नग्न होकर चल दिया और एकांत नग्नत्व धर्म की प्ररूपणा प्रारम्भ कर दी। उसकी बहिन साध्वी भी उस के पक्ष में होकर नग्न रहने लगी किन्तु वह लम्बे समय तक निर्वस्त्र न रह सकी। इसी कारण उसने (शिवभूति ने) दो प्ररूपणा प्रारम्भ की १ वस्त्र सहित से मुक्ति नहीं २ स्त्री को संयम और मोक्ष नहीं मिल सकता। और जब आगमों से इन सिद्धान्तों का खंडन होने लगा, अपना आग्रह अप्रमाणिक होने लगा, तब इन शास्त्रों को ही खोटे कल्पित बताकर नये ही ग्रंथों की अपनी इच्छानुसार रचना कर दी। इस प्रकार दिगम्बर धर्म का प्रचलन हुआ।

मूर्तिपूजक धर्म पंथ वार्ता—

जिज्ञेश — जैन धर्म में मंदिर और मूर्तिपूजा कितना प्राचीन है? क्या तीर्थंकरों के समय भी उनके मंदिर और उनकी पूजा की जाती थी?

ज्ञानचन्द — किसी भी व्यक्ति के माता पिता जीवित हैं और परस्पर बहुत प्रेम भक्ति है तो भी पुत्र पिता की मूर्ति बनाकर रोज उसकी पूजा नहीं करता। न ही उसका पिता उसे कहेगा कि रोज उठकर पहले मेरी मूर्ति की पूजा किया कर? वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। इसलिये भगवान की उपस्थिति में तो उनका मंदिर और उनकी मूर्ति पूजा नहीं थी अर्थात् अमूर्तिपूजक धर्म ही तब था।

आगमों में कोणिक की भगवान महावीर के प्रति अत्यधिक भक्ति का वर्णन है उसके कई संदेश वाहक थे जो भगवान की नित्य खबरे (समाचार) पहुंचाया करते थे। इस भक्ति वर्णन के साथ कही भी यह वर्णन नहीं है कि वह नित्य भगवान की मूर्ति की पूजा करता था। कोणिक का भगवान को घर बैठे वंदन का वर्णन भी है किन्तु वहां भी मूर्ति का नामोनिशान नहीं है। कोणिक की अपार राज्य क्रुद्धि संपदा का विस्तृत वर्णन आगम में है किन्तु कही भी यह वर्णन नहीं है कि उसके एक भी मंदिर था या उसने इतने सैकड़ों जिन मंदिर बनवाये।

उपासक दशा सूत्र में दस श्रावकों की विस्तृत गृह-संपदा का वर्णन है। श्रावक के अनेक गुणों कर्तव्यों क्रिया कलापों का वर्णन है, नियम व्रतों का वर्णन है, उसकी व्यक्तिगत पौषधशालाओं का वर्णन है, किन्तु कही भी उसमें मूर्ति पूजन का नियम लिया या मूर्ति पूजा रोज करता था या उसके इतने मंदिर पूर्वजों के थे और इतने मंदिर उसने अपने जीवन में बनाये या जीर्णोद्धार किया, इत्यादि रंघ मात्र भी मंदिर मूर्ति से सम्बन्धित वर्णन नहीं है।

अन्य आगमों में भी अनेक श्रावकों और भगवान के उपासकों का वर्णन है। उनमें भी कही भी तीर्थंकरों की मूर्ति या मूर्ति पूजन का वर्णन नहीं है। किन्तु जब इन मंदिर मूर्तिपूजकों को किसी भी आगम वर्णित श्रावक जीवन में ऐसा वर्णन नहीं मिल पाता तब ये भोग का नियामा की हुई और उस नियामा से अभिभूत बनी मिथ्या दृष्टि द्रौपदी द्वारा शादी के प्रसंग से कामदेव की मूर्ति पूजा करने के पाठ को आगे करके संतोष करते हैं। किन्तु किसी संपत्तिशाली श्रावक के या जैनी राजा के मंदिर मूर्तियों का ढेर ये आगमों में नहीं बता सकते।

भगवान के या गौतम स्वामी के उपदेशों से इतने गांवों में इतने जैन मंदिर बने, इतने जीर्णोद्धार हुए, ऐसी एक लकीर भी आगमों में जब इन्हें नहीं मिल सकती, तो ये बिचारे मूर्तिपूजक लोग शास्त्रतः स्थानों पर्वतों और देवलोक के

वर्णन को आगे करके संतोष करते हैं। जबकि शास्वत मूर्तियाँ किसी व्यक्ति विशेष की तो हो ही नहीं सकती क्योंकि व्यक्ति तो अशास्वत है और वे मूर्तियाँ शास्वत हैं व्यक्ति की मूर्ति कभी भी बनाई जाती है और शास्वत स्थानों की मूर्तियाँ किसी की बनाई हुई नहीं हैं। जब वे शास्वत मूर्तियाँ किसी ने बनाई नहीं, किसी भी व्यक्ति की नहीं, तब तीर्थकर की मूर्ति तो वे हैं ही नहीं। जब तीर्थकर की मूर्ति नहीं है तो उसके और उसकी पूजा के होने से जैन धर्म का कोई सम्बन्ध ही नहीं हो सकता है और जब तीर्थकर और जैन धर्म से उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता तो वहाँ तीर्थकरों के गुण वाले णमोत्थुण के पाठ का क्या लेना देना? अर्थात् उन शास्वत अनादि मूर्तियों का तीर्थकर और तीर्थकर धर्म एवं णमोत्थुण से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। अतः उन मूर्तियों का जन्म समय में पूजन करना देवों का अपना जीताचार-लौकिक कृत्य ही है। उस लौकिक कृत्य में वे देव उन शास्वत मूर्तियों के अलावा देवलोक के सभी स्थानों, दिवालों, दरवाजों बावड़ियों आदि की भी पूजन विधि करते हैं। चाहे सम्यग् दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि। लौकिक कृत्य करने में वे स्वतंत्र होते हैं। जब तक कि वे लोक व्यवहार में रहते हैं। यथा—

अरण्यक श्रावक की धर्म श्रद्धा को देव भी विचलित नहीं कर सका था फिर भी लौकिक कृत्य के स्थान पर उस अरण्यक श्रावक ने भी यात्रा के पूर्व अपने जहाज की पूजन विधि की थी, ऐसा ज्ञाता सूत्र में वर्णन है।

इस प्रकार आगमों में श्रावकों के ढेर सारे वर्णनों में कहीं भी मंदिर बनवाना और तीर्थकर की मूर्ति की पूजा करना आदि वर्णन नहीं मिलने पर इन मूर्तिपूजकों को मिथ्यादृष्टी द्रोपदी और देवों के जीताचार का पाठ ही हाथ लगता है मानो फिर क्या चाहिये—

मिल गया चावुक का तोड़ा, घटे फिर लगाम और घोड़ा

मूर्तिपूजाधर्म जैन सिद्धान्तों से विपरीत धर्म है। इसमें अनावश्यक हिंसाकृत्यों की धर्म के नाम से प्रेरणा मिलती है। पर्यूषण सरीखे और संवत्सरी सरीखे, महान धार्मिक, अहिंसक, पर्व दिनों में भी हजारों लाखों फूलों से अनंत जीवों की घात व्यर्थ ही धर्म के नाम से होती है। सैकड़ों हजारों वत्स दीपक जलाकर अग्नि काय की एवं मच्छरों की पतंगों की हिंसा की जाती है। हजारों लाखों घड़े पानी ढोलकर भी धर्म माना जाता है। साथ ही नाचना बजाना गाना इन्द्रियों के पोषण और जीव जन्तुओं का घमासान करके धर्म माना जाता है। फिर भी वहाँ पर अहिंसा परमोधर्म की जय बोली जाती है।

मूर्तिपूजक साधु भी उस पाप कार्य के प्रेरक एवं अनुमोदक होते ही हैं, तब सोचें कि उनका तीन चरण तीन योग का पहला महाव्रत भी कैसे रह सकता है?

ये लोग अतिशयोक्ति करने लिखने में भी ऐसे बेमान हो जाते हैं और ऐसा भी कह देते हैं कि—

“एक मंदिर बनाने वाला या एक मंदिर की नींव में ईंट डालने वाला या अमुक पर्वत पर चढ़ने वाला एक भव करके ही मोक्ष में चला जाता है।”

ऐसी प्ररूपणा करने वालों से पूछा जाय कि इतना सस्ता मोक्ष मिलता है और पैसों के बल से ही मोक्ष मिल सकता है, तो राजा महाराजा लोग और आप लोग इतना कष्ट साध्य संयम क्यों लेते हैं? राजा लोग तो मंदिर बना कर मोक्ष चले जाय और गरीब लोग एक ईंट मंदिर के नींव में डाल कर मोक्ष चले जाय फिर इतने क्रियाकांडों एवं नियमों, व्रतों की एवं उस निमित्तक होने वाले कष्टों की जरूरत क्या रहेगी? किन्तु ऐसा संभव नहीं है यह तो केवल भोले लोगों को भ्रमित करने की खोटी प्ररूपणा मात्र है। गधे का पूछड़ा पकड़ लिया तो अब करना क्या? कुछ न कुछ उटपटांग बातें जमाकर ही संतोष करना पड़ता है।

सार यह है कि आचारांग सूत्र के प्रथम अध्ययन में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस संसार में कई लोग धर्म और मोक्ष के लिये भी छ काया के जीवों की हिंसा करते रहते हैं किन्तु वह हिंसा उनके लिये अहितकारक होती है और बोधि प्राप्ति की दुर्लभता के लिये होती है अर्थात् किसी प्रकार से किसी भी उद्देश्य से की गई हिंसा अहित कारक तो होती है परन्तु धर्म और मोक्ष होने की बुद्धि से जो हिंसा की प्रवृत्तियों की वृद्धि करते हैं उन्हें भविष्य में धर्म की प्राप्ति होना भी दुर्लभ होता है। ऐसा कथन अनेक बार अलग अलग प्रसंगों से आचारांग सूत्र के एक ही अध्ययन में किया गया है।

इस प्रकार जैन धर्म में मंदिर और मूर्ति पूजा का धर्म प्राचीन आगम कालीन या आगम सम्मत नहीं है, किन्तु आगम विरुद्ध, धर्म विरुद्ध और संयम विरुद्ध तथा अहिंसा सिद्धांत के विरुद्ध है, साथ ही साधुओं के अहिंसा माहव्रत का नाशक है।

जिज्ञेश — उपाश्रय या स्थानक बनाने में भी पाप तो होता ही है साधुओं के गमनागमन आदि क्रियाओं में भी पाप तो होता ही है?

ज्ञानचन्द — उपाश्रय और स्थानक बनाने में होने वाले पाप को पाप ही समझा जाता है उससे मोक्ष होना नहीं कहा जाता। और उपाश्रय का वर्णन तो आगमोक्त श्रावकों के जीवन के साथ आगमों में भी लगा हुआ है वे आदर्श श्रावक अपनी पौषधशाला में जाकर पौषध किया करते थे। अनेक श्रावकों के व्यक्तिगत पौषधशाला का वर्णन शास्त्रोक्त है। यह तो उनके अपने मकान के समान रहने का आवश्यक अंग माना गया है। किन्तु उन आदर्श श्रावकों के पौषध या धर्म करने का मंदिर था और

वहा जाकर वे पूजा करते इत्यादि वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं है। अतः पौषधशाला कहो या उपाश्रय अथवा स्थानक समी एकार्थक पर्याय शब्द है। मंदिर से इसकी तुलना करना कोई भी महत्व नहीं रख सकता।

साधुओं की गमनागमन आदि क्रिया भी जब तक जीवन है तब तक ये उसकी आवश्यक क्रियाएँ हैं। इसका आगम में एकांत निषेध नहीं है अपितु पाप कर्मों का बंध नहीं करता है ऐसा स्पष्टीकरण दशवैकालिक सूत्र में किया गया है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि गमनागमन आदि क्रियाएँ साधु को यतना पूर्वक करना भगवदाज्ञा में है। उनकी अत्यावश्यक और अत्यल्प वायुकायिक हिंसा को मूर्ति पूजा के और मंदिर के अनावश्यक पाप के समकक्ष जोड़ना समझदारी नहीं है। किन्तु बुद्धि का दिवाला निकालने के समान है।

इस प्रकार आगमों से और सिद्धान्तों से मूर्तिपूजा और मंदिर धर्म की सत्यता और प्राचीनता सिद्ध नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपने अभिनिवेश को पुष्ट करने के लिये कई कल्पित कथाएँ जोड़ी जाने लगी, इतिहास के बहाने से अनघट मनगडंत मंदिर और मूर्तियों को जोड़-जोड़ कर लिखना शुरू किया गया। उस जोड़ने में सत्य महाव्रत का भी दिलावा निकालना पड़ा अर्थात् जिन श्रेणिक राजा आदि कई व्यक्तियों के शास्त्र वर्णन में उनके जीवन के साथ मंदिर मूर्ति का नामोनिशान भी नहीं है, वहा अनगिनत मंदिर मूर्तिएँ जोड़ दी गई हैं। कई खोटे शिलालेख बनाने के पाप भी करने पड़े और उन्हें गाड़ गाड़ कर कहीं से खुदाई में निकलना बताकर अपने मन को झूठे इतिहासों से ही संतुष्ट करने लगे।

जिज्ञेश — ऐसा खोटा जैन धर्म कब चला किसने चलाया ?

ज्ञानघन्ट — उपरोक्त दिगम्बर धर्म के समान किसी व्यक्ति ने किसी आग्रह से यह धर्म नहीं चलाया है। किंतु धीरे धीरे देखा देखी गडरिया प्रवाह से विकृति में अंकुरित होकर वृद्धि को पाया हुआ यह ढर्रा है। फिर व्यापक बन कर साधु साधवियों में और श्रावक श्राविकाओं में व्याप्त हो गया है।

जिज्ञेश — खोटा होते हुए भी इतना अधिक व्यापक कैसे बन गया है ?

ज्ञानघन्ट — इन मंदिर मार्गियों ने इधर उधर से जोड़ मोड़ कर एक कल्प सूत्र बनाया है उसमें एक जगह लिखा है कि भगवान के निर्वाण पधारते समय उनके भस्मग्रह का संयोग था जिसके कारण भगवान का शासन २००० वर्ष तक अत्यधिक अवनति पर चलेगा फिर पुनः उन्नति होगी। इसी कारण इनके खुद के शास्त्र से ही ये लोग खोटे अवनत धर्म के भागी बने हैं बराबर जब २००० वर्ष भगवान के शासन के बीते तभी

स्थानकवासी धर्म रूप जैन धर्म का पुनरुत्थान हुआ। अतः उक्त सारा दर्श उस भस्मग्रह के प्रताप से हुआ ऐसा उन्ही मंदिर मार्गी लोगो के उस कल्प सूत्र से सिद्ध होता है इसी भस्मग्रह के प्रभाव के कारण यदि मध्यकाल में कोई प्रतिपक्षी विचारो के साधु होते भी सही किन्तु उनकी ज्यादा चलती नहीं। वे उस समय भी मंदिर के कार्य को पापकारी समझते थे।

जिज्ञेश — ऐसा कोई उदाहरण है कि स्थानकवासियो के लोकाशाह के पूर्व भी कोई साधु मंदिर मूर्ति धर्म को नहीं चाहते थे ?

आनचन्द — इन मंदिर मार्गी लोगो ने जो ४५ आगम मान रखे है उसमें विचित्र उटपटाग तत्वो से भरा एक शास्त्र है उसका नाम है "महानिशीथ सूत्र" जिसका कुछ दिग्दर्शन आगे पुष्प २२ में एक संकलन निबंध के रूप में दिया जायेगा। इस महानिशीथ सूत्र के पांचवें अध्ययन के १२९वें सूत्र में इस प्रकार कथन है—

एक समय आचार्य कुवल्यप्रभ विहार करते हुए चैत्यवासियो मंदिर वासियो के क्षेत्र में पहुँचे। मंदिर वासियो ने वंदन कर सत्कार कर ठहराया। एवं यथासमय निवेदन किया कि "आप यही वर्षावास करें, आपके उपदेश से सुंदर चैत्य मंदिर बन जायेगा और बहुत लाभ होगा।" तब उन आचार्य ने इस प्रकार जवाब दिया कि "हे प्रियवन्द्! यद्यपि जिन मंदिर का काम है फिर भी यह पापकारी कृत्य है, अतः मैं इसके लिये एक शब्द भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार यथा योग्य सार पूर्ण सिद्धांतिक वचन निडरतापूर्वक उन मिथ्यादृष्टि कुलिगी, साधु के लिंग मात्र के वेष को धारण करने वाले साधुओ के सामने कहा। ऐसा हिम्मत के साथ सत्य सिद्धांत कहने के कारण उन आचार्य कुवल्यप्रभ ने उस समय के उन शुद्ध श्रेष्ठ परिणामो से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया और संसार को परित्यज कर एकामवावतारी बन गये अर्थात् एक भव देव का और एक भव मनुष्य का करके वे कुवल्यप्रभ आचार्य मोक्षगामी बन जायेगे।" इस पिछले अंश का मूल पाठ इस प्रकार है—

"ताहे भणिय तेण महाणुभागेण गोयमा, जहा भो भो पियवए! जइ वि जिणालये, तहा वि सावज्जमिण, णाह वायामित्तेण एवं आयरिज्जा, एय च समय-सारयर तत्त जहाड्डिय, अविविरीय, णीस्सक भणमाणेणं तेसिं मिच्छदिह्ठी कुलिगीण साहुवेसधारीण मज्झे गोयमा! आसंक्कलिय तित्थयर नाम-कम्म-गोयं तेण कुवल्यपभेण आयरिएण, एगमवावसेसीकओ भवोयहि।"

महानिशीथ सूत्र अध्ययन ५ सूत्र १२९

यह सूत्र हरिभद्र सूरी के समकाल में बना होगा क्योंकि इस सूत्र के अंदर हरिभद्रसूरि का नामोल्लेख भी है। इस सूत्र को मंदिर मार्गी अपना आगम मानते हैं स्थानकवासी अपने ३२ आगम में इस सूत्र को नहीं मानते हैं। अतः मंदिर मार्गियों का यह व्यक्तिगत मान्य सूत्र है जो स्थानकवासियों के लोकाशाह के सैकड़ों वर्ष पहले ही बन गया था। जब मंदिर मार्गी धर्म भस्मग्रह के कारण व्यापक बना हुआ था तब भी ऐसे शास्त्र के पाठ बने हैं और ऐसे निर्भीक बोलने वाले आचार्य भी हुए हैं। जिनकी ये मंदिर मार्गी आचार्य ही अपने सूत्र में प्रशंसा, गुण कीर्तन कर के उन्हें तीर्थंकर गौत्र बध कराकर एक भव में मोक्ष जाना बता देते हैं। इसी कारण उपर यह कथन किया कि “देखादेखी गडरिया प्रवाह से अंकुरित होकर वृद्धि पाया हुआ यह ढर्रा रूप मंदिर मार्गी धर्म है।”

इस महानिशीथ सूत्र में एक महत्वपूर्ण बात और है यथा—

प्रश्न — हे भगवन्! कुगुरु कब होंगे ?

उत्तर — साढ़े बारह सौ वर्ष बीतने पर कुगुरु प्रगट होंगे।

इस प्रश्नोत्तर में भगवान ने यह बताया था कि मेरे शासन के १२५० वर्ष बीतने पर इस शासन में कुगुरु खोटे साधु पैदा होंगे अर्थात् वे खोटा धर्म और खोटा आचरण चलायेंगे।

अब पाठक सोचे कि स्थानकवासी और वीर लोकाशाह तो वीर निर्वाण के २००० हजार वर्ष बीतने पर हुए हैं अतः कुगुरु और उनका कुधर्म तो पहले ही प्रगट हो गया था।

कल्प सूत्र के अनुसार भस्मग्रह के प्रभाव से अवनति वाला धर्म तो इस मंदिरमार्गी धर्म को ही कहा गया है और २००० वर्ष बाद भस्मग्रह हटने पर उन्नत धर्म होना जो बताया है उस समय ही स्थानकवासी धर्म प्रकटा है। अर्थात् मंदिरमार्गियों के व्यक्तिगत इन दो शास्त्रों (कल्पसूत्र और महानिशीथ सूत्र) से ही इनका धर्म खोटा और जिन धर्म की अवनति वाला सिद्ध हो गया है और इनके साधु ही कुगुरु की संज्ञा से उपलक्षित किये गये हैं इनके ही इन शास्त्रों में।

अतः बहुमत या व्यापकता के चक्कर में नहीं आकर गहरे आगम अनुभव से धर्म का मूल्यांकन करना चाहिये।

मंदिर मार्गियों के इन दो सूत्रों के अतिरिक्त और भी ऐसे ग्रन्थ हैं जिसमें ऐसी अनेक शिक्षा की और महत्व की बातें कही गई हैं यथा— धर्मदासगणि की “उपदेशमाला” एवं हरिभद्रसूरि के कई ग्रन्थ, इत्यादि।

जिज्ञेश — “चेत्य” शब्द तो शास्त्र में कई जगह आता है उसका अर्थ तो मूर्ति मंदिर ही होता है न ?

ज्ञानचन्द — एक शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं यथा— “सेधव” का अर्थ घोडा भी होता है और नमक भी। इसी प्रकार चैत्य शब्द के भी सी से अधिक अर्थ कोषो में बताये गये हैं और जैनागमो में भी अनेक अर्थों में चैत्य शब्द प्रयुक्त है। यथा— समी तीर्थकरो के चैत्यवृक्ष कहे गये हैं वे ज्ञान उत्पत्ति होने के वृक्ष हैं। जब तीर्थकरो को तिकखुतो के पाठ से वंदन किया गया है वहां गुणग्राम करते हुए कहा गया कि आप चैत्यवान हैं अर्थात् ज्ञानवान या संयमवान हैं यह ज्ञान अथवा संयत अर्थ में चैत्य शब्द का प्रयोग हुआ है, कही बगीचे के लिए भी शास्त्र में चैत्य शब्द आया है। उपासकदशा में तीर्थकरो के साधुओ के लिये चैत्य शब्द का उपयोग हुआ है। वहां कहा गया है कि आनंद श्रावक प्रतिज्ञा करता है कि अन्य तीर्थियो के धर्म को अंगीकार कर लेने वाले भूतपूर्व जैन साधुओ को भी मैं आदर सत्कार वंदन नमस्कार नहीं करूंगा उनके साथ आलाप सलाप वार्तालाप भी नहीं करूंगा। इस प्रकार “चैत्य शब्द” अनेक अर्थों में आगमो में प्रयुक्त हुआ है और अनेक जगह स्वार्थवश ढर्रे धर्म वालो ने कुछ कुछ प्रक्षिप्त करके भी चैत्य शब्द वाले पाठो को विकृत बना दिया है। पुरानी प्रतियो से मिलान करने पर कई जगह उनके वैसे कुकृत्यो का भंडाफोड भी हो जाता है। फिर भी ये लोग बड़ी शान के साथ यही घोष करते हैं कि शास्त्र में एक अक्षर भी घटाना बढ़ाना महापाप और अनंत संसार बढ़ाने वाला है। किन्तु यह घोष केवल दूसरो को शिक्षा देने के लिये है। वह भी इसलिये कि उनके विकृत किये हुए उन पाठो को कोई सुधार न दे अर्थात् जैसा भी शास्त्र पाठ है वैसा रहने दो उसका एक अक्षर भी हीनाधिक मत करो। यह मानो चोरो का सच्चा बनने का और अपनी चोरी को सुरक्षित रखने का अच्छा उपाय है कि चोरी को महान अपराध कहते जाना, चोरी नहीं करने का उपदेश भी देते जाना और खुद यथेच्छ चोरियां करते जाना।

जिज्ञेश — राजप्रश्नीय सूत्र के सूर्याम वर्णन में देवलोक में भगवान महावीर और ऋषभदेव की मूर्तियां हैं न?

ज्ञानचन्द — यह भी उक्त चोरियो के कर्तव्य का एक ज्वलंत प्रमाण है। उपर बताया जा चुका है कि देवलोक की मूर्तिया अनादि हैं कभी किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं होती हैं और वह किसी भी व्यक्ति या तीर्थकर की नहीं हो सकती। ऋषभ और महावीर तो अब हुए हैं जबकि देवलोक और वहां की मूर्तियां तो अनन्त अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालचक्र

से शास्वत बनी हुई है उसमें भगवान महावीर और ऋषभ कैसे प्रविष्ट हो सकते हैं। वास्तव में यह मूर्तियों को उल्टू बनाने वाली बात है।

राजप्रश्नीय सूत्र में १०८ मूर्तियों का वर्णन है वहाँ उनका कोई नाम नहीं कहा गया है। किंतु वही पर एक स्तूप के चारों तरफ भी चार मूर्तियों का जो प्रश्नगत पाठ है वह ऐसी उक्त चोरियों के प्रताप का है और उसी में वर्तमान चार तीर्थंकरों के नाम घुसाये गये हैं। इस बात का स्पष्टीकरण रायप्पसेणीय सूत्र के सारांश पुष्प २० के शिक्षा एवं ज्ञातव्य विभाग में क्रमांक नं १३ पृष्ठ ४० में किया गया है।

जिज्ञेश — देवलोक के इन मूर्तियों के स्थान को जिनालय क्यों कहा गया है ?

ज्ञानचन्द — जिस तरह चैत्य शब्द के विविध अर्थ होते हैं वैसे ही जिन शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं जिससे जिन शब्द में अनेक जाति के देवताओं का भी ग्रहण हो जाता है।

प्रमुख बात तो समझने की यह है कि इन शास्वत स्थानों को जिनालय कहा जा सिद्धायतन कहो ये किसी भी विशिष्ट व्यक्ति के नहीं होते, या कभी किसी के द्वारा बनाये नहीं जाते, अतः इन्हें किसी भी संसार से मुक्तिगामी तीर्थंकर आदि से जोड़ना तो अज्ञानता का ही सूचक है।

जिज्ञेश — “जिन” के अनेक अर्थ हैं किन्तु “सिद्ध” के तो अनेक अर्थ नहीं किए जा सकते। तो उन अनेक शास्वत स्थानों में सिद्धायतनों का वर्णन क्यों आता है? **यथा**— देवलोक में, पर्वतों पर, कूटों पर एवं तिर्छालोक में अनेक जगह।

ज्ञानचन्द — जो सम्पूर्ण कर्म क्षय कर के मुक्त हो गये हैं, उन्हें सिद्ध कहते हैं। ऐसे सभी सिद्ध सादि अनंत होते हैं। प्रत्येक सिद्ध की आदि होती है। जबकि सिद्धायतनों में वर्णित मूर्तियाँ तो अनादि हैं। अतः वे किसी भी सिद्ध होने वाले व्यक्ति की नहीं हैं यह निश्चित है।

अतः शास्वत स्थानों में मूर्ति या सिद्धायतन का होना भी असंगत है। अर्थात् शास्वत स्थानों में किसी भी व्यक्ति की मूर्ति और उसका मंदिर तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति अनादि नहीं होता है। जबकि मूर्तियाँ और सिद्धायतन अनादि हैं। अतः बिना व्यक्ति की मूर्ति और सिद्धायतन कुछ भी अर्थ नहीं रखता है वह तो आकाश कुसुमवत् ही होता है।

वास्तव में शास्वत स्थानों और सिद्धायतनों का आपसी कोई तालमेल ही नहीं जमता। अतः ये सारे सिद्धायतन और उनका दिखावा, आडंबर, पूजा आदि वर्णन कभी भी मध्य काल में सूत्रों में प्रक्षिप्त किये गये हैं। विशेष

मुखवस्त्रिका वार्ता—

जिज्ञेश — मुखवस्त्रिका को बाधना और हाथ में रखना इस विषय में आगम आशय क्या है एवं वास्तव में प्राचीन पद्धति क्या थी ?

ज्ञानचन्द्र — इस विषय का वर्णन पुष्प १२ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड २ में कर दिया गया है। विस्तृत जानकारी उसके अध्ययन से प्राप्त करनी चाहिये।
मुख्य तत्त्व ये है—

(१) खुले मुंह बोलना, मुखवस्त्रिका से मुख को ढके बिना बोलना, सावद्य भाषा है। इस प्रकार बोलना किसी भी साधु साध्वी को नहीं कल्पता है। इस तत्त्व में मंदिरमार्गी और स्थानकवासी एक मत है।

(२) मुखवस्त्रिका यह साधु का आवश्यक उपकरण है इसका प्रयोजन जीव रक्षा का प्रमुख है और मुनि लिग का भी इसे आवश्यक अंग गिना गया है। अचेत वस्त्र रहित रहने वाले साधुओं के भी मुखवस्त्रिका और रजोहरण आवश्यक कहे गये हैं।

मुखवस्त्रिका बांधने वाले साधुओं के मुखवस्त्रिका मुनिलिग के रूप में स्पष्ट उपयोग में आती है और मुनिलिग रूप में दिखती भी है।

किन्तु मुख पर नहीं बांध कर हाथ में रखने वालों के वह रूमाल रूप में दिखती है या चोलपट्टक में लटका दी जाने से कई बार दिखती भी नहीं है और अनेकों बार तो साधुओं को खोजने पर भी अपने पास मुहपति नहीं मिलती है तब वे चद्दर के पल्ले को मुखवस्त्रिका बना लेते हैं और मंदिर मार्गियों की साध्वियां भी अधिकतर चद्दर के पल्ले को ही मुखवस्त्रिका के स्थान पर मुख के सामने करके बोलती हैं यह स्पष्ट ही मुनिलिग की उपेक्षा का कर्तव्य मुखवस्त्रिका मुंह पर नहीं बांधने से हो रहा है।

(३) जीव रक्षा का और खुल्ले मुंह नहीं बोलने का जो भगवती सूत्र का सर्वमान्य एक मत सिद्धांत है उसका पालन भी मुखवस्त्रिका हाथ में रखने से नहीं हो सकता है। प्रमाण के लिये यह सत्य बात है कि आज ८००० करीब मुख पर मुहपति नहीं बांध कर हाथ में रखने वाले साधु साध्वी हैं, इनमें से एक भी ऐसा उदाहरण रूप साधु या साध्वी नहीं है कि जिसने पूरे दीक्षा काल में कभी भी खुले मुंह नहीं बोला हो और भगवती के उस सर्वमान्य सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया हो। बस यह रिजल्ट ही शास्त्रीदार है कि मुखवस्त्रिका मुंह पर बांधने से ही सिद्धांत की सही रक्षा संभव है। अतः मुखवस्त्रिका को मुंह पर बांधना यही आगम सम्मत एवं आगम आज्ञा पोषक पद्धति है। और हाथ में रखना आगम आज्ञा भंगक प्रवृत्ति है यह उक्त रिजल्ट से स्वतः सिद्ध है।

आज भी सेकड़ों मंदिर मार्गी साधु और कई आचार्य "खुले मुंह नहीं बोलना" इसे स्वीकार करते हैं और इसका पालन नहीं हो सकने को अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं। फिर भी कई ढीठ तर्कबाज लोग यह भी कह देते हैं कि खुल्ले मुंह बोल गये इसमें पाप हो गया तो दिन भर खुल्ले नाक से श्वास ले रहे हैं न उसे कैसे रोकेगे ?

यह केवल कुतर्क है क्योंकि विषय है खुले मुंह नहीं बोलने का जिसे कि प्राचीन मंदिरमार्गी आचार्य अनेक ग्रन्थों में स्वीकार करते हैं और आज भी प्रत्यक्ष सेकड़ों साधु स्वीकार करते हैं।

(४) मुखवस्त्रिका बाधने से समुच्छिन्न जीवों की हिंसा का कथन भी असंगत है। क्योंकि ये मंदिर मार्गी लोग थूक और पसीने में समुच्छिन्न जीव की उत्पत्ति होना अपने मन से ही मानते हैं। फिर भी उनसे जब यह पूछा जाता है कि ४-५ घंटे के गर्मी के विहार में तुम्हारे शरीर के पसीने से चद्दर चोलपट्टे आदि वस्त्र तरबतर हो जाते हैं उनमें उन पांच घंटों तक समुच्छिन्न जीव पैदा नहीं होते ? उत्तर में ये कहते हैं कि वे वस्त्र शरीर पर रहने के कारण शरीर की उष्मा में संलग्न रहते हैं इस कारण शरीर पर से हटाकर जब अलग रखेंगे, उसके एक मुहूर्त बाद ही समुच्छिन्न जीव उत्पन्न हो सकते हैं, किन्तु शरीर पर रहते हुए नहीं होते। इस पर उनसे कहा गया कि देखिये हमारी मुहपति तो तुम्हारे चद्दर चोलपट्टे आदि वस्त्रों की अपेक्षा भी शरीर के ज्यादा निकट रहती है तो इसके लगने वाले थूक में शरीर की उष्मा के कारण जीव उत्पत्ति होगी क्या ? तो उत्तर मिलता है कि नहीं खोलकर रखने पर समुच्छिन्न जीव उत्पन्न होंगे एक मुहूर्त के बाद। तब उन्हें समझाया जाता है कि हमारे मुहपति बाधने से आगम सिद्धांत का पालन भी हो जाता है कि खुले मुंह नहीं बोलना और समुच्छिन्न जीव भी पैदा नहीं हुए। क्योंकि मुंह पर ही तो बंधी रहती है। शरीर की उष्मा से चद्दर चोलपट्टे के पसीने में जीवोत्पत्ति नहीं होना मानने से यह भी मानना अति आवश्यक हो गया। किन्तु हाथ में रखने में समुच्छिन्न जीवों के उत्पन्न होने का भय भी निरर्थक ही रहा और बेघडक खुले मुंह बोलते जाने से जिनाज़ा का भग होना भी स्पष्ट स्वीकार करना पड़ा। अतः आप मुहपति नहीं बांधकर नुकशान में ही तो रहे, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा बार बार हाथ को ऊँचा नीचा करके कष्ट देना हुआ। जिसमें हाथ हिलाने की व्यर्थ की अयतना बढ़ी और खुले मुंह नहीं बोलने की यतना भी पूरी नहीं हुई।

(५) इसका मुखवस्त्रिका या मुहपति यह नाम ही स्पष्ट कह रहा है कि मुख पर रहने वाला वस्त्र।

(६) यद्यपि मुखवस्त्रिका हाथ में रखना या मुह पर बांधना ऐसा एक भी स्पष्ट उल्लेख किसी भी आगम में नहीं है फिर भी इस लिंग के उपकरण के उपयोग की प्राचीन पद्धति मुह पर बांधने की ही थी यह प्राचीन प्रमाणों से सिद्ध है और शास्त्राज्ञा पालन के रिजल्ट से भी सिद्ध है। शास्त्राज्ञा पालन के रिजल्ट से सिद्ध होना तो उपर बताया जा चुका है। अब प्राचीन प्रमाणों से सिद्ध होना इस प्रकार है—

- १ आवश्यक सूत्र पर हरिभद्रसूरि की २२ हजार श्लोक प्रमाण टीका है उसमें लिखा है कि “लिंग वास्ते मृत साधु के नई मुहपति मुख पर बांधना” पाठक सोचे कि मरा हुआ साधु तो न बोलता है न मुँह खोलता है न श्वास लेता है फिर भी मुखवस्त्रिका बांधना मंदिरमार्गी धुरंधर आचार्य हरिभद्रसूरि ने कहा है।
- २ योग शास्त्र पृ २६० में लिखा है कि मुख की उष्ण हवा से वायुकाय जीवों की विराधना होती है उसकी रक्षा के वास्ते मुहपति है। यह महान आचार्य श्री हेमचन्द्राचार्य का बनाया ग्रन्थ है।
- ३ एशिया टक सोसायटी कलकत्ता के नेता मिस्टर हर्नल साहिब उपासकदशा सूत्र की अंग्रेजी टीका करते हुए गौतम स्वामी की मुखवस्त्रिका के वर्णन पर ऐसा लिखते हैं—

A small piece of cloth suspended over the mouth to protect against entrance of any living thing

हिन्दी अनुवाद— एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जो मुह पर लटकाया जाता था कोई संचित (सजीव) वस्तु मुह में प्रवेश न कर सके, इस रक्षा के वास्ते।

- ४ मंदिरमार्गी देव सूरी जी अपने समाचारी प्रकरण ग्रंथ में लिखते हैं—

मुखवस्त्रिका प्रतिलेख्य मुखे बध्वा प्रतिलेखयति रजोहरणं।

अर्थ— मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना करके मुह पर बांध कर फिर रजोहरण की प्रतिलेखना करे।

- ५ मंदिरमार्गी विजयसेनसूरी अपनी “हित शिक्षा शास्त्र” पृ ३८ पर लिखते हैं—

मुख बाधे ते मुखपति, हेठे पाटो धार।

अति हेठे दाढी थई, जोतर गले निवार(१)

“एक काने” ध्वज सम कही, खाधे पछेवडी धार।

केडे खोसी कोथली, न आवे पुण्य के काम(२)

इसका सार यही है कि मुहपति मुह पर ही बांधनी चाहिये बाकी तो सभी विविध दूषित प्रकार हैं उसमें कोई पुण्य अर्थात् धर्म नहीं है।

६ मंदिरमार्गी आचार्य श्री लब्धिविजयजी "हरीबलमच्छी के रास" पृ ७ लिखते हैं कि—

सुलभ बोधि जीवडा, माडे निज षट कर्म
साधु जन मुख मुहपत्ति बाधी कहे जिन धर्म(१)

यहा पर भी मुह पर मुहपत्ति बांधकर जिन धर्म का कथन करने वालो को कहा है।

७ "साधुविधि-प्रकाश" "साधु प्रतिलेखना करते समय मुहपत्ति बाध ले"

८ मंदिर मार्गी प्रमसूरि कृत "यतिदिनचर्या सटीक" में कहा है कि साधु शी को जाते समय भी मुहपत्ति बाधले।

९. हेमचन्द्राचार्य कृत "योग शास्त्र" की वृत्ति में कहा है कि पढने के समय प्रश्न आदि पूछने के समय मुहपत्ति बाधकर प्रश्नादि पूछे या पढावे।

१०. मंदिर मार्गी द्वारा बनाये गये "शतपदी" ग्रन्थ में कहा है उपदेश देते : भी साधु मुहपत्ति को मुह पर बांधे।

११ "आचार दिनकर" मंदिर मार्गियों के बनाये ग्रन्थ में लिखा है कि मका प्रमार्जन करते समय और वाचना आदि कार्यों में भी मुह पर मुहपत्ति बांधे।

१२ मंदिरमार्गी आचार्यों के बनाये बृहत्कल्प भाष्य में कहा है कि गणधर मह भी व्याख्यान वाचते समय मुहपत्ति बाधते थे।

१३. मंदिर मार्गियों के द्वारा बनाई निशीथ चूर्णी में लिखा है कि किसी के वार्तालाप भी करे तो मुहपत्ति बाध लेनी चाहिए।

१४ प्रतिक्रमण करते समय मुहपत्ति बाधना तो कई मंदिरमार्गी आचार्य प्रतिक्रमण के विविध ग्रन्थों के प्रारम्भ में ही लिखा है।

१५ मंदिर मार्गियों के द्वारा बनाये "प्रवचन सारोद्धार" ग्रन्थ में लिखा है : मुहपत्ति सपातिम जीवो की रक्षा के लिये है।

(सपातिम जीवो की रक्षा मुह पर बांधने से ही हो सकती है हाथ में रख या कमर में लटकाने से नहीं हो सकती।)

१६ मंदिर मार्गी बुद्धिविजय जी ने अपने वृद्ध संतो से प्रश्न किया कि : समय पर यो मुहपत्ति बांधते क्यों है ? तब वृद्ध संत ने उत्तर दिया कि : मैं मुहपत्ति बाधनी कही है और परंपरा से बांधते चले आये है अतएव हम बांधते है।

१७. शिव पुराण में अध्याय २१ श्लोक २४ में जैन साधु का परिचय इस : लिखा है—

हस्ते पात्र दधानाश्च, तुण्डे (मुखे) वस्त्रस्य धारका।
मलिना न्येव वासांसि, धारयति अल्प भाषिणः॥

यहा पर मुख पर वस्त्र धारण करने वाले अर्थात् बाधने वाले को जैन साधु कहा है। अर्थात् शिवपुराण बनाने वाले को अपने समय में ऐसे मुखवस्त्रिका बाधने वाले साधु दृष्टिगोचर हुए होंगे।

१८ मंदिरमार्गी आचार्य श्री बुद्धि विजयजी अपनी बनाई “मुहपति चर्चा” पुस्तक के पृष्ठ ३० पर लिखते हैं कि मैंने लाला मोहर सिंह जी से मुहपति बांधने के बारे में सम्मति ली तो उन्होंने कहा कि यदि अब आप मुहपति बांध लोगे तो आपकी बड़ी भारी हंसी होगी।

पृष्ठ ६३ पर इसी पुस्तक में लिखा है कि मेरे सिवाय सभी संवेगी साधु मुहपति बांधते थे। इन बुद्धि विजय जी के बेडरे गुरुओं ने इनको जो उत्तर दिया था वह उपर पोंड न १६ में लिख दिया गया है।

पृष्ठ ७० से ७२ तक में यह लिखते हैं कि दसवें अच्छे में असंयतियों की पूजा हुई है वह इस प्रकार है कि “संवेगी नाम धरावेगे ज्ञान का नाम रख कर भंडार भरावेगे” इत्यादि॥ अंत में संवेगियों का मत शास्त्र विरुद्ध है ऐसा कहा है।

पृष्ठ ४५ पर यह लिखा है कि इस पंचम काल में मुझे संयमी गुरु नहीं मिले यह मेरे पाप का उदय है कि अतएव मेरे में भी संयम नहीं है।

पृष्ठ ४४ में लिखा है कि मैं भी नाम मात्र का (संवेगी) तपागच्छी हूँ।

ये बुद्धि विजयजी और कोई नहीं थे स्थानकवासी धर्म छोड़कर जाने वाले आत्माराम जी म सा ने इन्हें अपना गुरु बनाया था और गुरु ने जिनका नाम वल्लभविजय रखा था।

पाश्चात्य विद्वानों के प्रमाण

(१) Chamber's Encyclopoedia Volume VI

London १९०६. Page २६८

“The Yati has to lead a life of continence and abstinence; he should wear a thin cloth over his mouth to prevent insects from flying into it and he should carry a brush to sweep the place on which he is about to sit.”

अर्थ—चैम्वर ऐनसार्डकलोपीडीया जिल्द ६ लंडन १९०६ पृ. २६८

जैन यति निवृत्ति मार्ग और इंजवर पगयणता की आयु इस प्रकार व्यतीत किया करते हैं, और वह अपने मुंह पर उड़ते हुए जीवों की रक्षा के वास्ते एक कपड़ा धारण करने हैं, अर्थात् बांधा करने हैं, और प्रनिलखना के लिये जहाँ वे बैठते हैं उस जमीन को पहले साफ करने के लिये एक गुच्छा (औघा) पास रखते हैं।

(2) The religions of the world by John Murdoch

L.L.D., १९०२ Page १२८

“The Yati has to lead a life of continence he should wear a thin cloth over his mouth to prevent insects from flying into it, he should strain water through a cloth before drinking and he should carry a broom (ougha) to sweep the place on which he is about to sit to remove every living creatures out of the way of danger.”

(2) दी रीलीजन्स ऑफ दी वर्ल्डकर्ता जानमार्डक एल.एल. डी १९०२ पृ. १२८

जैन मुनि अपना धर्म जीवन ऐसा व्यतीत किया करते हैं, वह (वे)। वायु में उड़ने वाले जीवों की रक्षा के लिये अपने मुंह पर एक कपड़ा धारण किया करते हैं, और पानी को पीने से प्रथम एक कपड़े से छान लिया करते हैं, जिस स्थान पर वह बैठने की इच्छा करते हैं, उस स्थान को साफ करने के लिये और पथ में कीड़ों की रक्षा के लिये हाथ में एक गुच्छा (औघा) रखते हैं।

(3) The religions of India by A Burth London १८९१.

Page १४५

“Not only do the Jains abstain from all kinds of flesh, but the more figid of them drink only filtered water, breathe only through veil and go sweeping the ground.”

(3) हिन्द (भारतवर्ष) के धर्म कर्ता ए. बर्थ लण्डन १८९१ पृ. १४५

जैनी केवल मांस मक्षण से ही घृणा नहीं करते हैं, बल्कि उन में पानी छानकर पीना और मुंह पर श्वासोच्छ्वास के लिये (जिस से सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा न हो) वस्त्र धारण किये रहना, और भूमि को आगे से साफ (पडिलेह) करे बिना चलने की अतिशिक्षा (निषेध) करते हैं।

“Do not kill or injure; which Jains carry to a preposterous an extreme that they strain water before drinking it, sweep the ground with a brush before treading upon it never eat or drink in the dark, and wear muslin before their mouths to prevent the risk of swallowing minute insect.”

(४) इंडियन विजडम् कर्ता मोविलर विलयम् एम ए. लण्डन १८७५ पृ. १३१

“किसी को दु खी मत करो और किसी के प्राण मत लो” जो कि जैनियों में सबसे अधिक है, और वह पानी पीने से प्रथम छान लेते हैं। और चलते हुए अगाड़ी की भूमि को एक गुच्छ (ओधे) से साफ कर लेते हैं, और रात्रि को भोजन कमी भी नहीं करते, और सूक्ष्म जंतु जो हर वक्त उड़ते रहते हैं, उनकी रक्षा निमित्त कीड़े मुंह में न चले जाये इसलिये अपने मुंह पर हर वक्त एक कपड़ा बांध रखते हैं।

इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों ने जैन मुनि के मुख्य व्यवहारों में मुहपति मुंह पर बांधना रजोहरण से भूमि पूजना पानी छानकर उपयोग में लेना, रात्रि में नहीं खाना आदि परिचय बताये हैं किन्तु यहां डंडा या हडा एव तर्पणी और हथपति कही नहीं कही है।

जिज्ञेश— मुहपति के मुख्य गुण क्या हैं ?

ज्ञानचन्द— मुख्यतया तीन गुण इस प्रकार हैं—

त्रिविधा गुणा संयुक्ता, लोकेद मुखवस्त्रिका।

प्रथम जैन चिन्ह स्यात्, रक्षण जीव-सूत्रयो(१)

अर्थ—१ मुखवस्त्रिका जैन का चिन्ह है २ सूत्र पर पुस्तक पर थूक गिरने से रक्षा करने वाली है ३ वायुकाय एवं चौरेंद्रिय जीवों (सपातिम जीवों) की रक्षा करने वाली है।

इसके अतिरिक्त मुनि दर्शन करने के श्रावकाचार में पांच नियम (अभिगम) शास्त्र में जगह जगह बताये हैं उनमें भी मुनियों की सेवा में पहुचने पर खुले मुंह से श्रावक को रहना मना किया है अर्थात् मुंह पर कपड़ा लगाकर ही मुनि सीमा में प्रवेश करना बताया है।

बड़े बड़े सेठ सेनापति राजा आदि भी जो श्रावक होते वे शाखाज्ञा का पालन करते एवं वस्त्र लगाकर ही मुनि की सेवा में प्रवेश करते थे।

इससे एक गुण यह स्पष्ट होता कि मुहपति लगाने से सम्मुख रहे श्रमणों के

पास बोलने पर अपना थूक उन पर नहीं पड़े। खुले मुह ढीठता पूर्वक बोलने वाले और जिनाज्ञा की मर्यादा का लोप करने वाले साधु और श्रावकों के मुख से थूक उछल कर कई बार श्रमणों पर पड़ता है जिससे गुरु की आशातना लगती है। ये मंदिर मार्गी लोग निष्प्राण मूर्ति की आशातना से बचने के लिये तो मुह बाध कर मौन पूर्वक ही पूजा करते हैं किन्तु शास्त्राज्ञा भग करके भी गुरुओं के सामने आते समय मुह पर वस्त्र बाधने में शर्म का अनुभव करते हैं और कई स्थानकवासी लोग भी आलस्य वश ऐसा करते हैं वह भी ठीक नहीं है। अपने नियमों और विधि विधानों का हर क्षेत्र में ध्यान रखना ही चाहिये।

मंदिर मूर्ति प्रमाण वार्ता—

जिज्ञेश— मुखवस्त्रिका के समान मूर्ति मंदिर के सम्बन्ध में भी कुछ प्रमाण बताइये।

ज्ञानचन्द्र— निग्रन्थ प्रवचन अहिंसा प्रधान एवं दया प्रधान है इसमें किसी भी प्राणी की हिंसा करना या हिंसा कार्य को धर्म कह देना, कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इस धर्म के धारक श्रमण गणधर तीर्थंकर आदि सभी साधक, हिंसा करने, कराने या अनुमोदन करने के अर्थात् प्रेरणा करने के और उस हिंसा को भला जानने के भी पूर्णतया त्यागी होते हैं। यह त्याग उनका जीवन भर के लिये होता है। इसे ही जीवन भर की सामायिक कहते हैं।

ऐसे जैन श्रमण निग्रन्थ हिंसा में धर्म नहीं कह सकते, न ही किसी प्रकार के हिंसाकारी कार्यों की प्रेरणा कर सकते। अतः मंदिर मूर्ति बनाना और फूल पानी अग्नि के आरंभ (पाप कार्यों) से द्रव्य पूजा करना, कोई भी जैन श्रमण तो कह नहीं सकता और ऐसा कहने और प्रेरणा करने वाला महाव्रतधारी जैन श्रमण नहीं रहता। केवल द्रव्य वेशधारी जिनाज्ञा का चोर और संयम मर्यादा का भंजक हो सकता है।

१. दशवैकालिक सूत्र अध्ययन ६ में कहा है कि—

सब्बे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ।

तम्हा पाणिबह घोर, निग्गथा वज्जयंति ण॥

अर्थ—संसार के छोटे बड़े समस्त जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहते हैं। इसलिए किसी जीव की हिंसा करना घोर पाप है। श्रमण निर्गन्थ इस हिंसा का पूर्णतया त्याग करते हैं।

२. आचारांग सूत्र में कहा है कि भूत भविष्य के सभी तीर्थंकर यही निरूपण करते हैं कि—

सव्ये पाणा, सव्ये भूया, सव्ये जीवा, सव्ये सत्ता ण हंतव्या, ण अज्जावेयव्या, ण परिघेतव्या, ण परितावेयव्या, ण कित्तामेयव्या, ण उद्वेयव्या, एस धम्मं धुए, सुद्धं, नितिये सासए, सम्मिच्च लोयं खेयन्नेहि पवेइए।

भावार्थ—पृथ्वी पाणी हवा अग्नि वनस्पति एव त्रस जीव इत्यादि समस्त सासारिक जीवो मे से किसी को भी कष्ट आदि नहीं पहुंचाना चाहिए एवं प्राणो से रहित नहीं करना चाहिए। यही अहिंसा प्रधान शुद्ध शास्वत धर्म सर्वज्ञो ने जीवो के खेद-दुःख को जानकर बताया है।

३ प्रश्न व्याकरण सूत्र मे कहा है—

सव्य जग जीव रक्खण दयइए भगवया निगंथ पावयण सुकहिय।

अर्थ—भगवान ने धर्मोपदेश क्यों दिया ? इसका समाधान यहां पर है कि सर्व जगत के चराचार जीवो की रक्षा एव दया अनुकंपा के लिये ही भगवान ने निग्रन्थ प्रवचन का प्ररूपण किया।

४ आचारांग सूत्र मे कहा है कि उपस्थित परिषद को श्रमण यह उपदेश देवे, यथा—

सति, विरति, उवसमं, निव्वाण, सोयं, अज्जवियं, मद्दवियं, लाघवियं, अणइवत्तियं।

अर्थ— १ आत्म शांति की प्राप्ति २ वैराग्य ३ उपशांति ४ मुक्ति ५ हृदय की पवित्रता ६ सरलता ७ नम्रता ८ हल्कापन आश्रव और परिग्रह से या अहं भाव से ९ अहिंसा धर्म। ऐसे आत्म विकास के विषयो पर उपदेश देना चाहिये किन्तु यहां मंदिर मूर्ति बनाने का या पाप प्रवृत्ति युक्त द्रव्य पूजा का उपदेश देना, कही भी नहीं कहा गया है।

५ प्रश्न व्याकरण सूत्र मे प्रथम आश्रव द्वार मे कहा है कि चैत्य और देवालय अर्थात् मंदिर बनाने मे जो पृथ्वी, पानी, अग्नि आदि जीवो की हिंसा करते है वे मंद बुद्धि वाले है अर्थात् अज्ञानी, भोले, मूर्ख प्राणी है।

६ सूयगडांग सूत्र के दूसरे अध्ययन मे कहा है कि—

तिविहेण वि पाण मा हणे, आयहिंए अणियाण सवुडे।

एव सिद्धा अणतसो सपइ जे य अणागयादरे॥

भावार्थ—आत्महित गवेषक सवृत अणगार तीन करण तीन योग से किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। ऐसा शुद्ध अहिंसक आचरण करने से ही तीनों काल मे सिद्ध होते है अर्थात् हिंसक कार्यो वाली मूर्ति पूजा आदि के करने कराने से मुक्ति नहीं हो सकती।

७. उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन आठवे मे कहा है कि—

ण ह पाणवह अणुजाणे मुच्चेज्ज कयाइ वि सव्वदुक्खाण।

अर्थ—प्राणी हिंसा का अनुमोदन भी करने वाला अर्थात् हिंसा जन्य कार्यों को मला भी समझने वाला, कदापि अर्थात् तीन काल में मोक्ष नहीं जा सकता, समस्त कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है, वह संसार में ही भ्रमण करता रहता है।

८. भद्रबाहु स्वामी ने चन्द्रगुप्त राजा के १६ स्वप्नों के फल में चौथे पाचवे स्वप्न का फल इस प्रकार बताया है—

दुवालस वास परिमाणो दुकालो भविस्सई। तत्थ कालिय सुय पमुहा वोच्चिज्जिस्सई। चेइयाइ टव्वावई। टव्वाहारिणो मुणि भविस्सई। लोभेण मालारोहण, देवल उवहाण उज्जमण, जिण बिम्ब पडिद्वावण विही उमाइयेहिं वहवे तवप्पभावा पयाइस्सति अविय पथे पडिस्सई।

कुमइजणा परपरागम्मेण बहिया सच्छट्ठ चारिया सयमेव सजमिया भविस्सह।

अर्थ—इस स्वप्न का फल यह है कि १२ वर्ष का दुष्काल पड़ेगा, जब सूत्र ज्ञान व्यवहिनन् होगा, तब जैन साधु संयम मार्ग की भगवदाज्ञा को छोड़कर मंदिर वनवायेगे, धन इकट्ठा करने कराने वाले बनेगे। अति धन लोभी होकर मालारोहण आदि महोत्सव करेगे उपधान तप का उजमणा करेगे। जिनेश्वर की मूर्तियों को प्रतिष्ठित करवायेगे। ऐसे बहुत से कार्य करके अनेक साधु तप संयम से भृष्ट होकर धर्म से विपरीत मार्ग में पड़ जायेगे अर्थात् सभी साधु ऐसा नहीं करेगे। कुछ आत्मारथी मुनि इन प्रवृत्तियों से निरपेक्ष भी बने रहेंगे।

इस स्वप्न फल से भद्रबाहु की भाषा से ही स्पष्ट हो गया कि उस समय मंदिर मूर्ति जिनेश्वरों की नहीं थी तभी कहा कि स्वप्न के कुप्रभाव से ऐसा करके वे साधु कुमार्ग में पड़ेंगे। यह १६ स्वप्नों का ग्रन्थ भी मूर्तिपूजक श्रमण श्रद्धा से भद्रबाहु का मानते हैं।

इससे स्पष्ट है कि भद्रबाहु के समय मूर्तिपूजक धर्म नहीं था। स्थानकवासी मान्य सत्य आगमिक धर्म ही पहले था। मंदिर मार्गी धर्म बाद में उत्पन्न हुआ उसे भी भद्रबाहु ने कुमार्ग कह दिया है और तप संयम से भृष्ट होना भी कह दिया है।

यहां मूर्तिपूजकों का ही ग्रन्थ और उनके महा पूजनीय भद्रबाहु का बनाया और उन्हें ही कुमार्गी बता रहा है, स्वप्न फल के नाम से।

भद्रबाहु के शब्दों का आशय स्पष्ट है कि आगे कभी १२ वर्षों दुष्काल पड़ेगा जब मंदिर मूर्ति की स्थापना होगी और तभी मूर्ति पूजा चलेगी।

अतः ये मंदिरमार्गी कितने ही झूठे शिलालेख लिख कर गाड़ देवे और लाखों वर्ष पुरानी संखेश्वर पार्श्वनाथ की मूर्ति का ढोंग रचा दे या महावीर स्वामी के जीवित अवस्था की मूर्ति और मंदिर होने का काव्य तुक रच कर प्रचार कर देवे, उससे कुछ भी सार निकलने वाला नहीं है।

अब आगे इन्ही मंदिर के पुजारियों के एक सूत्र का और प्रमाण देखे कि रूई लपेटी आग कब तक दब सकती है, कितनी फैलती है वह आग। वैसे ही इनका अपने आप में खोटे प्रमाणों से सच्चा बनना इनके शास्त्रों से इनके ही शब्दों से भारी पड़ रहा है केवल खोटी सेखी लगाना बन रहा है।

९ महानिशीथ सूत्र में मूर्ति पूजा करने वालों को अनंत ससार में भ्रमण करने वाला बताया है वह पाठ इस प्रकार है—

एत्थ च गोयमा केइ अमुणी समयप्पभावे उसण्णविहारी णिइयवासिणो अदिट्ठ-परलोय- पच्च-वाए सय मई इट्ठि-रस-गारवाइ मुच्छिए राग दोष मोह अहंकार समीकाराइ सपडिबद्धा, कसिण सज्जम सद्धम्मे परम्महा निइय नित्तस निग्घिण अकलुण निक्खिक्ख एगतेण पादायरण अभिनिविट्ठ-बुद्धि अइचड रोद्ध कूराभिगाहिं मिच्छ दिट्ठी कय-सव्व-सावज्ज- जोग-पच्चक्खाण- विप्पमुक्का से सघारम परिग्गाहे तिविहेण पडिवन्ना सामाइये य दव्वत्ताए, न भावत्ताए, नाममेव मुडा अणगारा महव्वयधारी समणे विभविताणा एव मण्णमाणा य सव्वहा उम्मग्ग पव्वतति। तहा किल अम्हे अरिहताण भगवताण गघ-मल्ल-पदीव-सम्मज्जण- उवलेवण, विचित्त वत्थ बलि धूवाइयेहिं पूयासक्का-रेहिं अणुदिया- महभवण पकुव्वमाणा तित्थयवण करेइ।

तं णो णं तहत्ति गोयमा समणुजाणेज्जा।

प्रश्न—से भयवं केणट्ठेण एवं बुच्चइ जहाणं तं च णो णं तहत्ति समणुजाणेज्जा ?

उत्तर—गोयमा। तदवत्थणुसारेण असंजम बहुलेण च मूल कम्मासवं, मूलकम्मासवाओ य अज्झवसायं पडुच्च महोयर सुहासुह कम्मपयडिबधो, सव्व-सावज्जाणं विरयाण वयमंगो, वयमंगेण च आणाइक्कमं, आणाइक्कमेणं तु उम्मग्ग-गामीतं, उम्मग्गगामितेणं च समग्गापलायणं उम्मग्गा पवत्तण, समग्गा विलोयणेण महत्ति आसायणा, तओ अनंत ससार हिडणं।

एएण अट्ठेण गोयमा। एवं बुच्चइ जहाणं गोयमा। णो णं तहत्ति समणुजाणेज्जा।

भावार्थ—इस जिन शासन में हे गौतम। कई श्रमण काल प्रभाव से शिथिलाचारी हो जाएंगे। वे परलोक के दु खों को नहीं देखेंगे। वर्तमान सुखों में ही आसक्त रहेंगे। कल्प मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। राग द्वेष मोह अहंकार और मेरा मेरा (ममत्व) करने लग जायेंगे। संपूर्ण संयम धर्म से मुख मोड़ लेंगे। वे दया रहित, पाप की घृणा रहित, कृपाकरुणा रहित एकांत पाप में ही जिनकी बुद्धि रहेगी, ऐसे चंड रौद्र क्रूर कर्तव्य करने वाले, मिथ्यादृष्टि, असाधु होंगे। वे सावध योगी (पापकार्यों) का पचक्खाण करके भी उसे छोड़ देने वाले होंगे। संघ

निकालने रूप आरंभ को ग्रहण कर लेंगे अथवा अनेक प्रकार के आरंभ परिग्रह करने वाले होंगे। तीन करण तीन योग से पाप त्याग रूप प्रतिज्ञा ग्रहण करके भी भाव सामायिक चारित्र्य में नहीं रहेंगे, केवल द्रव्य सामायिक में रहेंगे। वे केवल नाम मात्र के मुडित अणुगार या महाव्रतधारी होंगे। अपने आप हम साधु हैं ऐसा कहते हुए और मानते हुए भी उन्मार्ग में पड़ जाएंगे।

ऐसा करते हुए भी फिर वे हमारी तीर्थकरो की चदन आदि से, मालाओं से, दीपक जलाकर, विचित्र वस्त्र बलि धूप आदि से पूजा करेंगे, ऊँचे ऊँचे मंदिर बनाकर तीर्थ स्थान बनायेंगे, ऐसे उन लोगों के कर्तव्यों की है गौतम। अनुमोदनना भी नहीं करनी, उनके कर्तव्यों को भला भी नहीं जानना चाहिये।

प्रश्न—हे भते। ऐसा क्यों कहा कि उनके कर्तव्यों को भला भी नहीं जानना।

उत्तर—हे गौतम। उस प्रकार के असंयम प्रमुख कर्तव्यों से ससार मूलक कर्मों का आश्रय होता है। उन आश्रवों और अशुभ अध्वसायों से शुभाशुभ महान कर्मों का बंध होता है।

संपूर्ण सावद्य योग के त्यागियों का व्रत भंग होता है। व्रत भंग होने से भगवदाज्ञा का उल्लंघन होता है और वे उन्मार्गगामी बनकर सन्मार्ग से भ्रष्ट होते हैं, जिससे वे महान आसातना के भागी बनकर अनंत ससार में परिभ्रमण करते हैं।

इसलिये हे गौतम। ऐसा कहा कि उन असाधुओं की प्रवृत्तियों को भला भी नहीं जानना चाहिये।

इस प्रकार मंदिर मार्गियों के माने हुए ४५ आगमों के इस महानिशीथ सूत्र में इनकी और इनके खोटे मत की कितनी दुर्दशा बताई गई है यह सहज समझ में आ सकता है।

यह अवश्य है कि इन्होंने इस सूत्र को अपनी श्रद्धा का केंद्र बना रखा है। फिर भी ऐसी खरी (सच्ची) और इनका ही सत्यानाश करने वाली बातें इस सूत्र में होने से ये इसे छिपा छिपा कर रखना चाहते हैं। आज तक इस सूत्र का व्याख्या अनुवाद करके कोई प्रकाशित नहीं करते हैं क्योंकि पोल में ढोल ऐसे ही तो चल सकती है।

इस प्रकार ये मंदिर मार्गी विद्वान् जानते समझते हुए भी पक्षाघात होकर दुराग्रह से ग्रसित होकर खड्डे में गिरने के काम करते ही जा रहे हैं और उसी में आनंद मानते हैं तथा भक्ति रस के बहाने भोले लोगों से यश कीर्ति सन्मान पाकर फूल रहे हैं जब कि इन्हीं के प्यारे और माने शास्त्र इनकी ही पोल खोल रहे हैं। किन्तु इन्होंने एक होशियारी और कर रखी है कि भक्त जना को शास्त्र पढ़ने और देखने

से महान भय बता कर कोषो दूर रख दिया है। जब वे अध भक्त बने अपने शास्त्र देखे ही नहीं तो इन की होशियारी पकड़ नहीं सकते। उनकी तो ऐसी दशा हो रही है कि—

गुरुजी बैठा गप्पा मारे चेला कहे सच्चा॥

कान्या मान्या कुरर तू चेला हू गुरर।

रूपयो नारियल घरर चाहे डूब के तरर॥

१० मंदिर मार्गियों के पूर्वाचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्र आचार्य जी ने “योग शास्त्र” पृष्ठ २८७ पर लिखा है कि—

स्नान मूर्तिपूजा आदि सावध कार्यों का उपदेश सूत्रकारों का उपदेश नहीं है।

और भद्रबाहु स्वामी ने तो स्वप्न फलों में कह ही दिया कि १२ वर्षी दुष्काल के समय से मूर्ति पूजा चलेगी।

ये दुराग्रही मंदिर मार्गी अपने ही पूर्वाचार्यों और अपने ही माने शास्त्रों और ग्रन्थों की बात हजम करते जा रहे और शर्महीन होकर कहते जा रहे हैं कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा अनादि से है।

११ मंदिर मार्गियों के पंच प्रतिक्रमण सूत्र के पृष्ठ ४५५ में लिखा है कि जैसे तीर्थंकरों के हो चुकने के बाद अब हमने जिनेश्वर देव की मूर्ति स्थापन करती है वैसे ही गुरु की अनुपस्थिति के लिए उनकी स्थापना कर लेनी चाहिये अर्थात् स्थापनाचार्य लकड़ी के डंडों का और कवडियों का बना कर उसमें आचार्य की स्थापना कर लेनी चाहिये।

इस प्रकार इन मंदिर मार्गियों की बुद्धि पर तरस आता है कि जान बूझ कर पत्थर और धातुओं में भगवान को तथा लकड़ियों और कोडियों में गुरु को बिठाकर संतोष करते हैं। चाहिए तो यह था कि हृदय में ही भगवान और गुरु बिठा लेना था तो इन लकड़ियों कौडियों के संग्रह की और पत्थरों के पाप कार्यों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

१२ प्रश्न व्याकरण सूत्र में साधु के उपकरणों के नाम कहे गये हैं उसके विषय में इन मंदिर मार्गी आचार्यों ने “सम्यक्त्व सत्योद्धार” ग्रन्थ में उन उपकरणों के नाम लिखकर फिर कहा है कि—

“जिस साधु के पास ये उपकरण नहीं हो और अन्य कोई भी उपकरण हो वह जैन साधु नहीं है।”

इन उपकरणों के नामों में डंडा डंडासण तर्पणी हत्थपती (रुमाल) स्थापनाचार्य आदि नहीं कहे हैं, तो भी ये मंदिरमार्गी साधु साध्वी इन उपकरणों को मनमते रखने की परंपरा चला कर भी अपने को जैन साधु कहते हैं और फिर भी लिखते समय इनको भान ही नहीं रहता कि खुद की जंघा पर कुल्हाड़ा चलाने

brought to adopt this practice by the perpetual and irresistible influence of the religious development of the People in India."

भावार्थ—मिस्टर लैसन साहिबा प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि—''इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि बौद्धों और जैनियों में पहले मूर्ति पूजा नहीं थी और इसके प्रणेता भी साधु लोग नहीं हुए हैं (अर्थात् गृहस्थों ने चलाई या वे चलाते वाले साधु भी गृहस्थ ही गिने गये हैं) क्योंकि जब लोगों को प्रायः पत्थरों एवं दूसरे देवताओं से सहायता लेने की आवश्यकता हुई अर्थात् जब हिन्दुस्तान के अन्य धर्मों से यह विशेष रूप से प्रकट होने लगा कि भक्ति रस भी एक निर्वाण मुक्ति का मार्ग है। तभी इन में (जैन और बौद्ध में) मूर्ति पूजा प्रारम्भ हुई। किन्तु जो लोग यह कहते हैं कि जैन में बौद्धों की नकल से मूर्तिपूजा आई यह असत्य है। इन दोनों धर्मों वालों पर अन्य मूर्तिपूजकों का प्रभाव अधिक पड़ गया, तभी इन्होंने मूर्ति पूजा को प्रचलित किया।''

सार—उक्त विविध प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति पूजा जिन धर्म के विपरीत और भद्रबाहु स्वामी आदि विशिष्ट ज्ञानियों के बहुत बाद के जमाने में अन्य धर्मों के देखा देखी भेड़ चाल से घुसी हुई एक विकृत त्रस स्थावर जीवों के हिसा रूप पाप से युक्त सावध्य प्रवृत्ति है।

मूर्तिपूजकों की मानस दशा वार्ता—

जिज्ञेश—इस प्रकार के प्रमाण चर्चा युक्त मुहपति और मंदिर मूर्ति पूजा सम्बन्धी प्रकरण से मंदिर 'मार्गियों' के मानस की क्या दशा होगी? शांत या अशांत?

ज्ञानचन्द्र—शांत और विवेक वान प्रकृति के लोग इसे तटस्थ वृत्ति से पढ़कर कुछ प्राप्त ही करेंगे। शांति से प्रमाणों के उपर आत्म चिंतन कर कल्याण मार्ग में अग्रसर होने में उत्साहित होंगे।

किन्तु अशांत वृत्ति वाले अबूझ लोग या पक्षाघात दुराग्रही लोग इस प्रमाण चर्चा से चमके या दमके अथवा भिडके और राग द्वेष करें तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे कुबुद्ध पंडित माने जाने वाले लोग तो यों भी समाज में कुछ न कुछ कुबुद्ध चलाते ही रहते हैं उन्हें अपने बाह्याचार का और कुमत्त का अजीर्ण चलता रहता है। जिससे उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध बढ़बू कमी उनके मुंह से और कमी हाथ में रही लेखनी से निकलती रहती है।

अभी अभी ३-४ वर्षों से क्रियानिष्ठ कहलाने वाले मूर्तिपूजक रामचन्द्रसूरि के आचार्य भुवन भानुसूरी कई आचार्यों के एवं साधुओं के टोले से साथ में ही

चातुर्मास करते हैं। उनके उत्पाती गुणसुंदर, भुवन सुंदर और कर्पूर एण्ड कम्पनी हिण्डौन तथा गुणरत्न सूरी जितेन्द्र सूरी के डेड हुशियार चेले और ऐसे ही मिलिभगत से मणिसागर आदि लोग कपट प्रपच घूर्ताई के हथकड़ों के साथ कुबुध कर्तव्य कर रहे हैं। ये लोग "शंकाए सही समाधान नहीं" नामक पुस्तक की सालोसाल आवृत्तियाँ निकाल कर कई पापों का, प्रपचों का, सेवन करके कर्म बाध कर भारी कर्मा बनते हुए भी खुश होकर, मन ही मन मानो फूल कर कुप्पा हो रहे हैं। जैसे इसी कर्तव्यों में इन्हें मोक्ष का पट्टा मिलने जा रहा हो।

ये लोग अपनी आत्म साक्षी से भी ऐसे कामों में पक्के चोर जैसी वृत्ति अपना रहे हैं। क्योंकि पुस्तक के लेखक ये ही कम्पनी के लोग होते हुए भी डरपोक होकर छिपते हैं अर्थात् उस पुस्तक में प्रेस का नाम भी नहीं लगाने देते, लेखक का स्वयं का नाम भी गायब? अथवा उस पुस्तक को स्थानकवासियों द्वारा छपाने का और जिज्ञाशाएँ दिखाने का ढोंग करते हैं और ऐसे ही झूठे नाम पते भी खोज कर डाल देते हैं। फिर उस पुस्तक की सप्ताई ये चार पांच मिली भगत के लोग अपने चातुर्मास के गांव से खुद करते हैं किन्तु पड़ोस के गांव से पोस्ट करवाते हैं और फ़्रोम की छाप राणी के किसी व्यक्ति के पते की लगाते हैं और खुद चोर बन कर छिपना चाहते हैं। राणी में यदि पूछछताछ की जाय तो वे अनजान बन जाते हैं और तत्सम्बन्धी बाहर से आये चर्चा पत्र व बेरग पत्र रद्दी की टोकरी में पड़े रखते हैं।

चोर स्वभाव के ये लोग स्वयं जब करामाती पत्र भी पोस्ट से डालते हैं तो उसमें अपना पता देवे भी नहीं। और फिर झूठ भी बोल जाय कि हमने ऐसा पत्र दिया नहीं किन्तु दूसरे तरह से इनकी चोरी पकड़ी जाती है अर्थात् पोस्ट की छाप एवं हस्ताक्षरों से। कभी ये फ़्रोम में हिंडोन सीटी के कर्पूर क का पता लिख देते हैं जो कि राजस्थान में है और पत्र डाले जाते कौयम्बतूर या हुबली आदि दक्षिण प्रान्त से। कभी मुहपति से ३६ दोष का पेपलेट मणिसागर के नाम से प्रकाशित करके भेजते हैं उसी अपनी चोर बन कर छिपने की वृत्ति से। इसका कारण यह है कि ये सामने नहीं आना चाहते। पाप करके समाज में बदबू गंदगी खुद के अजीर्ण की फैला कर भी ये सच्चे खुशबुदार बनने की सफाई रखना चाहते हैं। ऐसे घूर्त और घूर्त शिरोमणी और चोर वृत्ति वाले अपने आप को शास्त्रों के ज्ञाता पंडित समझे तो यह उनकी मूर्खता और दबूपन है जो ज्ञान चर्चा में छिप छिप कर तीर फेकने की वृत्ति करके हिजडे बनकर कितने ही झूठ प्रपचों का आश्रय लेते हैं। इनकी यही वृत्ति वास्तव में इनके अपने पक्ष की असत्यता एवं कमजोरी सिद्ध करती है।

रूप हम यह क्या पागल पन कर रहे हैं यही अज्ञानदशा और भवितव्यता है। उक्त पुस्तक को लिखने वाले महाशय है स्थानकवासी से पडिवाई होकर मंदिर मार्गी आचार्य बनने वाले श्री आत्मारामजी। जो कि घुरंघर विद्वान कहा कर पूजे गये हैं।

१३. भद्रबाहु स्वामी ने आठवे स्वप्न के फल में कहा कि—

जत्थ जत्थ भूमि ए पच जिनकल्याणं तत्थ तत्थ देसे देसे धम्म हाणि भविस्सति।

अर्थ—जिन जिन स्थानों पर जिनेश्वर देवों का निर्वाण आदि हुआ है, उन उन स्थानों पहाड़ों आदि पर धर्म की हानि होगी अर्थात् वहां पर समय से पतित बने शिथिलाचारी साधु लोग मंदिर मूर्तियां बनाकर महान पाप का कार्य छ काया के जीवों का आरंभ करवायेगे। फिर पूजा प्रतिष्ठा आडंबर से हिंसा की वृद्धि करवायेगे। इस प्रकार इन निर्वाण भूमियों में हिंसा करके धर्म माना जायेगा। इन अपेक्षाओं से जैन धर्म के सिद्धान्तों की और अहिंसा भगवती की अवहेलना होने से धर्म की हानि होने की भविष्यवाणी रूप स्वप्न फल जो भद्रबाहु स्वामी ने बताया, वह साकार हो रहा है। फिर भी ये मंदिर मार्गी लोग इसी हानि में भी धर्म की वृद्धि मान रहे हैं, यही इनकी अज्ञानता और मिथ्यापन है तथा निरंतर इसी दुराग्रह जाल में और अधिक फसते ही जा रहे हैं।

१४. मंदिर मार्गियों के बनाये 'जैन तत्त्वदर्श' ग्रन्थ में पृ ३८७ पर लिखा है कि—

“पूजा कोटि समं स्तोत्र”

अर्थ—करोड़ पूजा करने से जो फल होता है उतना ही एक बार स्तोत्र पढ़ने से हो जाता है।

पाठक जरा विचार करे कि एक मूर्तिपूजक माई एक दिन में दो बार पूजा करे तो वर्ष में $360 \times 2 = 720$ बार पूजा होगी और १०० वर्ष तक पूजा करे तो $720 \times 100 = 72000$ पूजा हुई। अर्थात् जिनकी शर भी आज कोई पूजा करे तो भी एक स्तोत्र के फल के बराबर नहीं है। तब कौन मूर्ख होगा जो पानी फूल अग्नि के विविध आरंभ वाली पाप क्रियाओं से ओतप्रोत मंदिर मूर्ति पूजा कर आत्मा को भारी बनायेगा। एक बार के स्तोत्र पढ़ने से उससे करोड़ गुणा लाभ कोई भी बुद्धिमान नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा तो वही कि जिसकी बुद्धि (सूअर के समान विकृत बन चुकी है जो कि उच्च शक्ति का मोजन छोड़कर भिष्टे की तरफ अशुचि की तरफ जाता है) उत्तराध्ययन सूत्र के प्रथम अध्ययन की पांचवी गाथा में कहे अनुसार हो गई है।

इस प्रकार जैन तत्त्वदर्श के मूर्तिपूजक लेखक ने ही मूर्ति पूजा को अति ही महत्वहीन बता दिया है।

तब तो इनके कथन से भी मूर्तिपूजा नहीं करने वाले स्थानकवासी ही लाभ में रहे कि मूर्ति पूजा के विविध पाप अनुष्ठानों से भी बच गये और स्तोत्र आदि पढ़कर या नमस्कार मंत्र का जाप करके मूर्तिपूजा से करोड़गुणा और क़ोड़क़ोड़ गुणा लाभ प्राप्त कर लेते हैं।

मंदिर मार्गी भक्त लोग तो नुक़शान का सौदा लेकर अपने ही आचार्यों के कथनानुसार महामूर्ख ही बने हैं। एक १० मिनट नमस्कार मंत्र के जाप से क़ोड़क़ोड़ गुणी पूजा के बराबर शुद्ध लाभ को छोड़कर केवल एक इकाई जितना लाभ और उसमें भी जीव हिंसा के विविध पापों के भागी बने।

१५ "अज्ञान तिमिर भास्कर" ग्रन्थ मंदिर मार्गियों का बनाया हुआ है उसमें लिखा है कि—

"मूर्ति पूजा शास्त्रोक्त नहीं है इसी कारण हम ग्रन्थों का नाम लिखते हैं शास्त्रों का नहीं।"

१६ ये मंदिर मार्गी साधु अपने ग्रन्थों में आधाकर्मों दोष के सेवन करने को गाय का मांस खाने के बराबर कह देते हैं फिर भी गाय गांव में आधाकर्मों आहार फ़ूट्स और गर्म पानी लेकर निडर होकर खाते पीते हैं। गोमांस के उपमा की बात को लिखने वाले स्वयं ही भुला देते हैं।

मूर्ति पूजा हेतु पाश्चात्य विद्वान वार्ता—

एक पाश्चात्य विद्वान आचारांग सूत्र की अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक की प्रस्तावना में लिखते हैं कि जैन में मूर्ति पूजा नहीं है क्योंकि उनके तीर्थंकरों का यह उपदेश नहीं है किन्तु उनके हो चुकने के बाद में उनके अनुयायियों में दूसरे धर्मों की देखा देखी आई हुई विकृति हैं वे वाक्य इस प्रकार हैं—

Mr. Lesson says, "I believe that this worship had nothing to do with original Buddhism or Jainism that it did not originate with marks, but with the lay community while the people in general felt the want of a higher call than that of their rude deities and demons, and when the religious development of India found in the Bhagti, the supreme means of salvation. Therefore instead of seeing in the Buddhists the original, and in the Jains the imitators, with regard to the erection of temples and worship of statues, I assume that both sects were, independent from each other,

brought to adopt this practice by the perpetual and irresistible influence of the religious development of the People in India.”

भावार्थ—मिस्टर लैसन साहिब प्रतिज्ञा पूर्वक कहते है कि—“इस बात पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि बौद्धों और जैनियों में पहले मूर्ति पूजा नहीं थी और इसके प्रणेता भी साधु लोग नहीं हुए है (अर्थात् गृहस्थों ने चलाई या वे चलाने वाले साधु भी गृहस्थ ही गिने गये हैं) क्योंकि जब लोगों को प्रायः पत्थरो एवं दूसरे देवताओं से सहायता लेने की आवश्यकता हुई अर्थात् जब हिन्दुस्तान के अन्य धर्मों से यह विशेष रूप से प्रकट होने लगा कि भक्ति रस भी एक निर्वाण मुक्ति का मार्ग है। तभी इन में (जैन और बौद्ध में) मूर्ति पूजा प्रारम्भ हुई। किन्तु जो लोग यह कहते है कि जैन में बौद्धों की नकल से मूर्तिपूजा आई यह असत्य है। इन दोनों धर्मों वालों पर अन्य मूर्तिपूजकों का प्रभाव अधिक पड़ गया, तभी इन्होंने मूर्ति पूजा को प्रचलित किया।”

सार—उक्त विविध प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति पूजा जिन धर्म के विपरीत और भद्रबाहु स्वामी आदि विशिष्ट ज्ञानियों के बहुत बाद के जमाने में अन्य धर्मों के देखा देखी भेड़ चाल से घुसी हुई एक विकृत त्रस स्थावर जीवों के हिसा रूप पाप से युक्त सावद्य प्रवृत्ति है।

मूर्तिपूजकों की मानस दशा वार्ता—

जिज्ञेश—इस प्रकार के प्रमाण चर्चा युक्त मुहपति और मंदिर मूर्ति पूजा सम्बन्धी प्रकरण से मंदिर भार्गवों के मानस की क्या दशा होगी? शांत या अशांत?

ज्ञानचन्द—शांत और विवेक वान प्रकृति के लोग इसे तटस्थ वृत्ति से पढ़कर कुछ प्राप्त ही करेंगे। शांति से प्रमाणों के उपर आत्म चिंतन कर कल्याण मार्ग में अग्रसर होने में उत्साहित होंगे।

किन्तु अशांत वृत्ति वाले अबूझ लोग या पक्षांध दुराग्रही लोग इस प्रमाण चर्चा से चमके या दमके अथवा भिड़के और राग द्वेष करें तो इसमें कोई नई बात नहीं है। वैसे कुबुद्ध पंडित माने जाने वाले लोग तो यों भी समाज में कुछ न कुछ कुबुद्ध चलाते ही रहते हैं उन्हें अपने बाह्याचार का और कुमत्त का अजीर्ण चलता रहता है। जिससे उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध बढ़ू कमी उनके मुह से और कमी हाथ में रही लेखनी से निकलती रहती है।

अभी अभी ३-४ वर्षों से क्रियानिष्ठ कहलाने वाले मूर्तिपूजक रामचन्द्रसूरि के आचार्य भुवन मानसूरी कई आचार्यों के एव साधुओं के टोले से साथ में ही

चातुर्मास करते हैं। उनके उत्पाती गुणसुंदर, भुवन सुंदर और कर्पूर एण्ड कम्पनी हिण्डौन तथा गुणरत्न सूरी जितेन्द्र सूरी के डेड हुशियार चले और ऐसे ही मिलिभगत से मणिसागर आदि लोग कपट प्रपच धूर्ताई के हथकड़ों के साथ कुबुध कर्तव्य कर रहे हैं। ये लोग "शकाए सही समाधान नहीं" नामक पुस्तक की सालोसाल आवृत्तियाँ निकाल कर कई पापों का, प्रपचों का, सेवन करके कर्म बाध कर भारी कर्मा बनते हुए भी खुश होकर, मन ही मन मानो फूल कर कुप्पा हो रहे हैं। जैसे इसी कर्तव्यों में इन्हें मोक्ष का पट्टा मिलने जा रहा हो।

ये लोग अपनी आत्म साक्षी से भी ऐसे कामों में पक्के चोर जैसी वृत्ति अपना रहे हैं। क्योंकि पुस्तक के लेखक ये ही कम्पनी के लोग होते हुए भी डरपोक होकर छिपते हैं अर्थात् उस पुस्तक में प्रेस का नाम भी नहीं लगाने देते, लेखक का स्वयं का नाम भी गायब? अथवा उस पुस्तक को स्थानकवासियों द्वारा छपाने का और जिज्ञाशाएँ दिखाने का ढोंग करते हैं और ऐसे ही झूठे नाम पते भी खोज कर डाल देते हैं। फिर उस पुस्तक की सप्लाई ये चार पांच मिली भगत के लोग अपने चातुर्मास के गांव से खुद करते हैं किन्तु पड़ोस के गांव से पोस्ट करवाते हैं और फ्रोम की छाप राणी के किसी व्यक्ति के पते की लगाते हैं और खुद चोर बन कर छिपना चाहते हैं। राणी में यदि पूछछताछ की जाय तो वे अनजान बन जाते हैं और तत्सम्बन्धी बाहर से आये चर्चा पत्र व बेरंग पत्र रद्दी की टोकरी में पड़े रखते हैं।

चोर स्वभाव के ये लोग स्वयं जब करामाती पत्र भी पोस्ट से डालते हैं तो उसमें अपना पता देवे भी नहीं। और फिर झूठ भी बोल जाय कि हमने ऐसा पत्र दिया नहीं किन्तु दूसरे तरह से इनकी चोरी पकड़ी जाती है अर्थात् पोस्ट की छाप एवं हस्ताक्षरों से। कभी ये फ्रोम में हिंडौन सीटी के कर्पूर क का पता लिख देते हैं जो कि राजस्थान में है और पत्र डाले जाते कोयम्बतूर या हुबली आदि दक्षिण प्रान्त से। कभी मुहपति से ३६ दोष का पेपलेट मणिसागर के नाम से प्रकाशित करके भेजते हैं उसी अपनी चोर बन कर छिपने की वृत्ति से। इसका कारण यह है कि ये सामने नहीं आना चाहते। पाप करके समाज में बदबू गंदगी खुद के अजीर्ण की फैला कर भी ये सच्चे खुशबुदार बनने की सफाई रखना चाहते हैं। ऐसे धूर्त और धूर्त शिरोमणी और चोर वृत्ति वाले अपने आप को शास्त्रों के ज्ञाता पंडित समझे तो यह उनकी मूर्खता और दबूपन है जो ज्ञान चर्चा में छिप छिप कर तीर फेंकने की वृत्ति करके हिजडे बनकर कितने ही झूठ प्रपचों का आश्रय लेते हैं। इनकी यही वृत्ति वास्तव में इनके अपने पक्ष की असत्यता एवं कमजोरी सिद्ध करती है।

ऐसे लोगों का किसी चर्चा विषय से क्या हाल होगा, इसे सोचने में हमें कोई लाभ नहीं है।

सत्यान्वेषक बुद्धि वालों के लिये निष्पक्ष बुद्धि से एव सही प्रमाण पुरस्सर दी गई हमारी यह ज्ञान चर्चा अत्यन्त हितकर ही होने की आशा है। अतः इस सत्य तत्त्व के कथन में हिचक करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। हा झूठ कपट या धोखा वृत्ति का आश्रय तो हमें कभी भी नहीं लेना चाहिये। और जो लोग ऐसी वृत्ति का आश्रय लेकर भी अपने को जैनी, धर्मी या साधु, पंडित समझे, तो यह उनकी केवल आत्म वंचना है साथ ही डरपोकपन एव दब्यूपन है।

जब इनका चोद्घापन सरेआम पकड़ कर फटकार लगाई गई तो अब कुछ नाम ठाम पुस्तक में देने लगे हैं। किन्तु वृत्ति तो अदर जो भरी है, वह साफ नहीं होती। जिज्ञेश— मंदिर मार्गी जैनी होते हुए भी ऐसे कुबुद्ध वृत्ति के होते हैं क्या ?

ज्ञानचन्द—इन मंदिरमार्गीयों का अपना माना हुआ सूत्र महानिशीथ सूत्र इनके कर्तव्यों से इन्हें मिथ्यादृष्टि आदि कई उपाधियों से विमूषित कर रहा है। यह उपर मंदिर मूर्ति चर्चा में सप्रमाण बताया गया है। उसी के प्रभाव से ऐसे कई कुबुद्ध लोग निम्न कोटि के कर्तव्य करते रहते हैं। किन्तु सभी मंदिर मार्गी श्रमण श्रमणोपासक ऐसे नहीं होते हैं। फिर भी एक मछली सारे सरोवर को गदा कर सकती है। वैसे ही कोई कुबुद्ध कंपनी समूचे समाज का नाम बदनाम करा देती है। आज भी मूर्ति पूजक समाज में और इन्ही भुवन भानुसूरी तथा रामचन्द्रसूरी के समुदाय में कई शांत, सौम्य, सुंदर प्रकृति के महात्मा लोग हैं, जिनके प्रत्यक्ष मिलने पर भी प्रेम शांति आत्मीयता आनंद आदि की ही प्राप्ति एव वृद्धि होती है। एक खास बात यह भी है कि कर्पूर एण्ड क और मिली भगत के धूर्त लोग भी कभी दिखाऊ प्रेम से मिलते बोलते हैं। कुछ ही लोग ऐसे दूषित स्वभाव के होते हैं जिससे पूरा समाज कलंकित होता है। वास्तव में तो—

सभी सरीखे नर नहीं, नहीं सरीखी नार
कई भले कई बुरे, चला जात ससार॥

पीताम्बर जैन वार्ता—

जिज्ञेश—पीताम्बर धर्म जैन में कब हुआ ?

ज्ञानचन्द— यह कोई धर्म या सिद्धांत या नया मत नहीं है। कभी किसी की व्यक्तिगत परिस्थितिक प्रवृत्ति हुई थी जिसकी कुछ बुद्धि विहीन जनो ने नकल चालू रख दी है। जैसी कि एक बहुत बड़ी मूर्खता कुछ प्राचीन

मंदिर मार्गी साधुओं ने की थी वह यह है कि एक किसी आचार्य ने राजा सम्बन्धी विशेष परिस्थिति में पाचम की सवत्सरी के लिए उस राजा की मजूरी न होने पर और अन्य दिवस सवत्सरी करने का आग्रह होने पर चौथ की संवत्सरी कर दी थी तो फिर बहुतों ने आगम आज्ञा से आंख मीच कर उसी को पकड़ लिया। ऐसी मूर्खों की बुद्धि पर बड़ी दया आती है कि ये लोग जानबूझ कर भगवद् आज्ञा के बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति किसी की खोटी नकल से कर लेते हैं, फिर उसे परंपरा बना देते हैं, आगे चल कर उसे सिद्धांत मानने के दुराग्रह में पड़ कर मन मुताबिक शास्त्र में पाठ भी जोड़ देते हैं, भले वह पाठ वहां बेतुका ही क्यों न दिखे। सार यह है कि पीताम्बर कोई सैद्धान्तिक स्वतंत्र धर्म नहीं है किन्तु विकृत नकल मात्र है। प्रमाण के लिये—

जैन तत्वादर्थ” नामक ग्रन्थ में पीताम्बरी आत्माराम जी लिखते हैं कि—

“महावीर प्रभू के साधुओं के वस्त्र तो सफेद ही होते थे किन्तु गणि सत्यविजय जी ने किसी विशेष कारण से वस्त्र पीले रंग से रंगे थे। इस कारण रंगना प्रारम्भ हो गया चल गया। हमारे वृद्ध गुरुओं की यह श्रद्धा नहीं थी कि साधु वस्त्र रंग कर धारण करें।”

इसी प्रकार चौथ की संवत्सरी की नकल चलाई यह भी इन्हीं मंदिर मार्गीयों के ग्रंथों व्याख्याओं में लिखा हुआ है। ऐसी मूर्खतापूर्ण नकलों से इस ज्ञानी जैन समाज में भी कई भेड़ चाल की परंपराएं चल रही हैं, यह महदाश्चर्य है। उन भेड़ चाल की कई परंपराओं का दुराग्रह भी इतना अधिक हो गया है कि कितने ही प्रमाणों से और आगम से भी समझा दिया जाय तो भी आज के ये कई लोग पकड़ी परंपराओं को छोड़ने के लिये तैयार ही नहीं होते अपितु ज्यों त्यों करके खोटे पहलुओं से भी आगम विपरीत खोटी परंपराओं को सत्य और शास्त्रोक्त एवं कल्याण कर सिद्ध करने की बुद्धिमानी करते रहते हैं। साथ ही सही आगमोक्त चिंतन प्रकट करने वालों का ये कई गुणी शक्ति के साथ विरोध भी करते हैं। यह स्पष्ट ही व्यक्ति और समाज की पतन की एक दशा है। क्योंकि आगम श्रद्धा और बौद्धिक विकास युक्त समाज होते हुए भी यह ऐसे परंपराओं के व्यामोह में फँसता जा रहा है।

“चतुर्थ स्तुति निर्णय शंकोद्धार” नामक ग्रन्थ में एवं “जैन मत वृक्ष” नामक ग्रन्थ में भी लिखा है कि पहले साधु सफेद वस्त्र ही रखते थे और सफेद वस्त्र की धारणा थी।

“गच्छाचार पट्टण्णा” मे रंग वाले वस्त्र या रंग बिरंगे वस्त्र का उपयोग करने वालों के लिये लिखा है कि “वह जैन साधु ही नहीं है किन्तु भाड है और गच्छ मर्यादा से बाहर है।”

“योग शास्त्र” पृ २६३ मे रंगे वस्त्र धारण करने वालों को “कुपात्र” लिखा है।

ये मंदिर मार्गी समस्त साधु-साध्वी रजोहरण पर लगाने वाले निशीथिया मे भी अंदर एक रंग-बिरंगे चित्रामयुक्त कसीदा कारीगरी से भरा हुआ कपड़ा रखते हैं। जिसे अन्य कपड़ों से ढक कर छिपाकर रखते हैं।

इस प्रकार गणधरो के शास्त्र विधानों की उपेक्षा तो ये लोग करते ही है किन्तु खुद के बड़े गुरुओं के कथनों की भी उपेक्षा करके, बहुमत मिलाकर बेघडक कोई भी प्रवृत्ति चला देते हैं चाहे वह दंडा हो या हडा हो या तर्पणी हो या स्थापनाचार्य चाहे वासक्षेप हो या दंडासन, चाहे रजोहरण को भी रजोहरण का बच्चा बना दे जिससे कि चलते समय पूजना भी न हो सके तो एक डंडासन पूजने के लिये और रखले। फिर उस अर्थात् रजोहरण की लकड़ी पर ढेर सारे कपड़े लपेट दे एवं कसीदे से भरा कपड़ा भी अंदर छिपाकर डाल दे फिर पूजने के लिये नया डंडापन (डांडिया) रख ले, इत्यादि यह तो इन लोगों मे एक व्यापक प्रवाह है कि जो जचा सो चलाया। बस बहुमत मिल जाना चाहिये फिर ये मस्त हैं, चाहे आगम कुछ कहो या इनके बड़े भी कुछ भी लिखते रहो। इन्हें किसी की परवाह नहीं है।

रात्रि में पानी की वार्ता—

जिज्ञेश— रात्रि मे साधुओं मे पानी रखने की परंपरा कैसे चली ?

ज्ञानचन्द— गणधरो के रचित आगमों मे और इन मंदिर मार्गी ग्रन्थों मे, राजेन्द्र सूरि के संपादित राजेन्द्र कोष मे भी जैन साधु साध्वी को रात्रि मे पानी रखना या आहार रखना पूर्णतया निषिद्ध है एवं स्पष्ट रूप से निशीथ सूत्र के दसवे उद्देशे मे प्रायश्चित विधान भी है। फिर भी किसी व्यक्ति ने कभी किसी अपवाद परिस्थिति से रख लिया होगा और प्रायश्चित भी ले लिया होगा। तो भी भेड चाल वाले फौरन नकल कर ही लेते हैं। आज भी प्रमाण रूप मे वे शास्त्र और ग्रन्थ आदि मौजूद ही हैं फिर भी बेघडक रात्रि मे पानी रखने लग गये हैं।

जिज्ञेश— वे लोग ऐसा भी कहते हैं कि पानी के अभाव मे साधु रात्रि मे शौच

निवृत्ति के समय शुचि किससे करते, क्या यो ही रहते या फिर मूत्र से शुद्धि करते है ?

ज्ञानचन्द्र—मूत्र एक शरीर का निष्कासित पदार्थ है फिर भी उसे लोक में एकांत अशुचि मानकर व्यवहार नहीं किया जाता है। प्रसंग प्रसंग पर लोग बच्चों को स्वयं का मूत्र पिलाते है। कोई चोट या घीरा आने पर मूत्र का प्रयोग किया जाता है। वैद्यक ग्रन्थों में इसे “सर्वोषधि” कह कर कई रोगों के उपचार में पीने एवं लेप या मालिस करने का निर्देश किया गया है। जैनागमों में आचाराग में “मोय समायारे” शब्द से साधु को समय समय पर उसका उपयोग करने वाला कहा है। मूर्ति पूजक श्री राजेन्द्र सूरि के बनाये अभिधान राजेन्द्र कोश के “णिसा कप्प” शब्द में भी इसके लिये अशुचि निवारण आदि के उपयोग में आने का कथन है। तथा जैनागम व्यवहार सूत्र के मूल पाठ में सात दिन की चौविहार तपस्या वाली विशिष्ट पडिमा में दिन को अपना निर्दोष मूत्र पान करना कहा गया है। उसकी व्याख्या में मंदिर मार्गी आचार्यों ने उस मूत्र का गुणानुवाद करते हुए बताया है कि इससे शरीर स्वस्थ एवं कंचन वर्णी बन जाता है। अतः पानी के अभाव में रात्रि में साधु अपनी रुचि अनुसार कुछ भी विवेक कर सकता है।

यद्यपि आगम “व्यवहार सूत्र” के मूल पाठ में रात्रि में मूत्र पीना स्पष्ट निषेध किया गया है फिर भी हमारे ये निदक मूर्तिपूजक अपने ही संस्कृत ग्रन्थों में, कोषों में तो लिखते ही हैं किन्तु आम जनता के उपयोग में आने वाले पंच प्रतिक्रमण सूत्र की पुस्तक में भी छपा देते हैं।

प्राचीन पंच प्रतिक्रमण की पुस्तक पृ ४७९ में लिखा है कि यद्यपि चौविहार के नियम वाला रात्रि में कोई वस्तु खाता पीता नहीं है फिर भी सर्व जाति का अनिष्ट मूत्र यदि रात्रि में पी ले तो कोई हानि नहीं।

इस वाक्य को जब नामा की राजसभा में सप्रमाण बताया गया तो उसके बाद इन्होंने वैसा वाक्य पंच प्रतिक्रमण की पुस्तक में से निकाल कर उसकी जगह दूसरा पन्ना छपाकर जोड़ दिया, किन्तु इनके कोष और ग्रन्थों में आज भी वैसा कथन मौजूद है।

अतः इनको ऐसी, व्यर्थ की निंदा करने का कोई अधिकार ही नहीं है और ये विवेक हीन स्वार्थ वश ऐसी झूठी निंदा कर्म करके जिन धर्म को लज्जाते हैं इसलिये भी शर्महीन महा कुपात्र की कोटि में आते हैं। क्योंकि खोटी निंदा के नशे में इनको यह भी भान नहीं रहता कि हम अपनी जघा उघाड कर जगत में

जिनघर्म को लजाकर शर्म हीन बनते हैं और व्यर्थ में ही लोक हंसी के पात्र बनते हैं।

शास्त्र पाठ में चोरियों की वार्ता—

जिज्ञेश—क्या उपर कहे अनुसार शास्त्रों में पन्ने या शब्द आदि भी जैन साधु लोग पलटते रहते हैं ?

ज्ञानचन्द्र—एक अंग्रेज उपासक दशा सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था किसी पाठ में उसे संदेह सा हुआ उसने अनेक प्रतिएं देखी फिर निश्चय करके यह लिखा कि—

संवत् १६२१ और संवत् १७४५ तथा संवत् १८२४ में लिखी हुई प्रतियों में केवल "चेइयाइ" इतना ही शब्द है और संवत् १९१६ और संवत् १९३३ में लिखी हुई प्रतियों में "अरिहत चेइयाइ" ऐसा शब्द है। इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि संवत् १८२४ के बाद की प्रति में किसी ने भी यह शब्द प्रक्षिप्त किया है।

प्रमाण के लिये सन् १८८८ में अर्थात् संवत् १९४५ में छपी हुई अंग्रेजी की उपासक दशा की पुस्तक के पृ २३ में नोट नं ९६ देख सकते हैं। इस पुस्तक के अनुवादक हैं "ए एफ रोडाल्फ हारनल साहब पी एच डी " यह पुस्तक आज से १४७ वर्ष पहले छपी है।

पाठक सोचें कि एक अंग्रेज ने यह फैसला दिया है उसी से सिद्ध है कि, जब जिसको जो मन भाया शास्त्र में प्रक्षिप्त करने की चोरियां करते नहीं चूकता है। इस उपासक दशा में जो यह शब्द डाला गया है यह मंदिर मार्गियों के द्वारा अपने जैन मंदिर के पक्ष का आगम प्रमाण बनाने के लिये डाला गया है। कैसे रंगे हाथ पकड़े गये हैं ये चोर। फिर भी "परोपदेशे पाडित्वं" की उक्ति चरितार्थ करके कहते रहते हैं कि शास्त्रों में एक शब्द भी हीनाधिक करना महापाप है। महान संसार भ्रमण का कार्य है। यह घोष भी खुद की चोरी और धूर्तता की पालिसि को कोई हटा न दे इसके लिए है अर्थात् हमने अरिहत शब्द डाला जो तो कुछ नहीं किन्तु अब जो निकालेगा उसे शास्त्र की और शास्त्रकारों की महान आशातना लगेगी और घोर संसार में पड़ेगे। हां हम चोरों की आशातना लगेगी ऐसा तो ये नहीं कहते हैं, यही इनकी अपनी बुद्धिमानी और इमानदारी है।

ऐसे ही कई प्रक्षेप इन लोगों ने स्वार्थ वश किये हैं, जो अन्वेषक बुद्धि वालों को ही समझ में आ सकता है। चाहे वह हिन्दु हो या अंग्रेज "जिन खोजे तिन पाइया, गहरे पानी पैद" वह सही तत्व पा ही लेता है।

खोटी पकड़ी परंपरा की पापमय विधिवाली मूर्ति पूजा के लिये ऐसे खोटे पाप

करने पड़ रहे हैं। इसी वृत्ति से जगह जगह "गमोत्थुणं" का पाठ भी लगा रखा है, कही मूर्तियों का वर्णन डाल रखा है, कही देवलोको में भी महावीर और ऋषभ नाम डाल रखा है, ऐसा तो मूल आगम पाठों में इन्होंने कर रखा है, तो ग्रन्थों में और शास्त्र की टीका चूर्णि निर्युक्तियों में कहा क्या क्या डाला होगा इनकी करतूतों को तो भगवान ही जाने। अतः किसी भी प्राचीन आगम या ग्रन्थ या व्याख्याओं को पढ़ने में समझने में उक्त अंग्रेज के समान विवेक आख तो खोल कर ही रखनी चाहिये। अंधे बने रहने में तो धूर्तों की धूर्तई ही पल्ले पड़ने वाली है। क्योंकि "जिनका जैसा पड़्या स्वभाव जासी जीव सू।" सांच को कही आंच नहीं है। कोई न कोई मार्ग उपाय मिल ही जाता और झूठे को एक झूठ के लिए अनेक (सौ) झूठ करने पड़ते हैं। फिर भी दुर्भाग्य से बुरी तरह फंस कर कभी पकड़ा ही जाता है।

इसीलिए एक मंदिर मार्गी अन्वेषक विद्वान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 'जिसका आशय यह है कि आज के उलब्ध आगम सर्वज्ञ वाणी नहीं है यह मानने की तो आवश्यकता नहीं है। तथापि उपलब्ध आगम का एक एक अक्षर सर्वज्ञ वाणी ही है इसमें किंचित भी किसी ने परिवर्तन नहीं किया या इतने लम्बे काल में कोई अक्षर कम ज्यादा नहीं हुआ ऐसा मानना भी सर्वथा अनुचित है। तथा भगवतो को और उनकी वाणी को दोषी ठहराने का ही कर्तव्य होता है' देखे— बृहत्कल्प भाष्य भाग ६ की प्रस्तावना। यहां शास्त्रोद्धारक मूर्तिपूजक मुनिराज श्री पुण्य विजयजी ने अपने अन्वेषण अनुभव से गीतार्थ मुनियों को आगमों में भी विवेक बुद्धि रखने की सूचना की है। तब स्थानकवासी श्रमण यदि विकृत जैन साहित्य में और जैन अजैन धूर्तों की धूर्तता से अकित आगम स्थलों में विवेक बुद्धि रखे और विवेक बुद्धि रखने की प्रेरणा करे, तो इसमें किसी भी प्रकार का अपराध क्या है? फिर भी कोई अपराध माने तो वह उनकी स्वार्थपूर्ण अधबुद्धि का प्रभाव ही है ऐसा मानना चाहिए।

बावीस अभक्ष्य वार्ता—

जिज्ञेश—२२ अभक्ष्य के सम्बन्ध में क्या समझना चाहिए।

ज्ञानचन्द्र—किसी भी साधु ने या समुदाय ने त्याग बुद्धि से चलाये हो वहां तक तो ठीक है। क्योंकि जिनशासन में त्याग का तो विशेष महत्त्व है ही। किन्तु उनमें से किसी भी वस्तु के लिए एकांतिक सर्व व्यापक निषेध करना अनुचित है। साथ ही उन पदार्थों के विषय में कोई निरूपण प्ररूपण आगम निरपेक्ष एवं आगम विरुद्ध करना तो सर्वथा अनुचित कर्तव्य है।

२२ अमक्ष्यो के लिये भी ऐसे अनेक कर्तव्य हो रहे हैं अर्थात् आगम निरपेक्ष, एवं आगम विरुद्ध खोटी परुपणाएं चल गई हैं। अतः यह त्यागवृत्ति मूलक २२ अमक्ष्य का विषय भी आत्मा को गुस्सा घमड परापकर्ष निदा कुतर्क आदि के द्वारा खोटी प्ररुपणा और मन चाहा आगमो में प्रक्षेप करने के महापाप का भागी बना रहा है।

इसमें मक्खन त्याग के साथ ऐसी फिजूल की बातें लगादी हैं, जो मूल आगमो से विरुद्ध हैं तथा निर्युक्तिकारो से भी विरुद्ध हैं। क्योंकि आगमो में अनेक जगह मक्खन साधु को लेने का विधान है और १० घंटे तक रखने का भी मौलिक आगम में विधान है।

“परिठावणिया निर्युक्ति” में भी मक्खन लाने, खाने आदि सम्बन्धी विवेक बताया गया है।

अतः मक्खन सम्बन्धी एकांतिक खोटी मान्यता जो चलाई गई है, वह अप्रमाणिक है और उसी कारण एकांत अमक्ष्य कहना दुराग्रह है।

जमीकद का भी एकांतिक आग्रह और प्ररुपण आगम विरुद्ध है आगम आचारांग में अचित लेने का विधान भी है। दशवैकालिक में सचित कदमूल लेने का निषेध है।

द्विदल के सम्बन्ध में दही संयोग से जीवोत्पत्ति मानने की परंपरा भी तर्क से असंगत एवं अप्रमाणिक है। क्योंकि कोई भी वस्तु के तत्काल विकृत होने और जीवोत्पत्ति होने का कायदा करना ही गलत है। जैसे कि मक्खन के लिये भी तत्काल जीवोत्पत्ति होने का किया गया कायदा आगम प्रमाण से गलत सिद्ध हो चुका है। उसी आगम प्रमाणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक चीज का स्वभाव और शुद्ध रहने की क्षमता अलग अलग होती है। क्षेत्र काल वातावरण भी उसमें सहयोगी होते हैं।

उसकी परीक्षा का ज्ञान यह है कि उस वस्तु के अंदर वर्ण में गंध में रस में स्पर्श में अशुभ विकृति होने पर जीवोत्पत्ति होने का स्वभाव हो सकता है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता किन्तु वातावरण, संयोग, विवेक आदि की तारतम्यता से उसके विकृत होने के समय में अंतर पड़ता है। यथा—गीला आटा सर्दी के दिन है तो १० घंटे भी खराब नहीं होगा, गर्मी के दिन है तो ४-५ घंटों में भी विकृति आ सकती है। किन्तु फ्रीज में रख दिया तो उसकी अवधि और बढ़ जाती है। उसी प्रकार मक्खन को पानी या छाछ के संयोग में रखने पर, गर्मी के मौसम में फ्रीज में रखने पर और बिना पानी छाछ के गर्मी में रखने पर, उसके अंदर विकृति आने के समय में अंतर पड़ जायेगा। इसी तरह

समी पदार्थों के लिये समझना चाहिये। जिसकी परीक्षा चक्खने से विकृत अशुभ स्वाद लगे, सूघने से विकृत अशुभ गंध आवे, स्पर्श रूप में तार बनती दिखाई दे या लील फूल आ जावे इत्यादि तरीको से खाद्य या पेय सामग्री की परीक्षा की जा सकती है और विकृति समझ में आने पर ही उसमें जीवोत्पत्ति का निर्णय किया जा सकता है। यह सब ज्ञान भी अनुभव चितन एव विवेक बुद्धि तथा अभ्यास से प्राप्त होता है।

शहद और मक्खन को महा विगय कहा गया है अतः इनका त्याग करना तो श्रेष्ठ ही है। किन्तु मद्य और मांस के आहार को आगम में नरकायु बंधने का कारण बताया है उसके समकक्ष अखाद्य अमक्ष्य तो इन शहद और मक्खन को नहीं कहा जा सकता।

अन्य अमक्ष्य में रात्रि भोजन एव अनेक वनस्पतियाँ हैं जिनके त्याग करने में लाभ ही है हानि का कोई प्रश्न ही नहीं है।

सार यही है कि २२ और २२ से भी अधिक वस्तुओं का त्याग या त्याग की प्रेरणा करना श्रेष्ठ ही है किन्तु उसके स्वरूप कथन में आगम विपरीत 'अतिशयोक्ति युक्त कथन प्ररूपण नहीं होना चाहिये। तथा भेड चाल या दृष्टि भ्रम भी नहीं होना चाहिये।

जानकारी के योग्य वे प्रचारित २२ अमक्ष्य ये हैं—

१-५ बड, पीपल, प्लक्षु, उम्बर, कालुंबर इन पांच के फल, बहुबीज एव सूक्ष्म बीजी होने से। ६-९ शहद, मक्खन, मद्य, मांस, ये चार महाविगय हैं इनमें दो प्रशस्त हैं दो अप्रशस्त हैं। १० बर्फ, ११ वर्षा में गिरने वाले ओले (गड़े) १२ खड़ी मिट्टी १३ विष १४ रात्रि भोजन १५ द्विदल (कच्चा दही और द्विदल का संयोग) १६ रस चलित पदार्थ (विकृत रस होने पर दुर्गन्ध आने लग जाय। १७ तुच्छ फल १८ बहु बीज फल १९ अजाण फल २० बेगन २१ बोर नु अथाण २२ अनंत काय

अनंत काय वार्ता—

जिज्ञेक्ष—अनंत काय का क्या मतलब है ?

ज्ञानचन्द—जिसमें एक छोटे से शरीर में अनंत जीव रहते हैं, प्रतिक्षण जन्मते मरते रहते हैं, वह अनंत काय के पदार्थ कहे जाते हैं।

जिज्ञेक्ष—छोटे शरीर से क्या आशय है ?

ज्ञानचन्द—एक सूई की नोक पर आवे उतने अश में असंख्य गोले (वृत्त) होते हैं, प्रत्येक गोले में असंख्य प्रतर होते हैं, प्रत्येक प्रतर में असंख्य शरीर होते हैं और उस छोटे से प्रत्येक शरीर में अनंत अनंत जीव होते हैं।

जिज्ञेश—ये अनंतकाय क्या कंद मूल ही होते हैं ?

ज्ञानचन्द—कंद मूल तो अनंत काय होते ही हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेक अनंतकाय होते हैं। यथा—

- १ जहाँ भी, जिसमें भी, फूलण (काई) होती है, वह अनंतकाय है।
- २ जिस वनस्पति के पत्ते आदि किसी भी विभाग में दूध निकलने की अवस्था है जैसे— आकड़ों का पत्ता, कच्ची मुंगफली (सिंग) आदि।
३. जो कोई भी हरी तरकारी या वनस्पति का हिस्सा तोड़ने से एक साथ "तट्ट" ऐसी आवाज करते टूटे और सम कट जाय जैसे मीठी तुराई ककड़ी।
- ४ जिस वनस्पति को गोलाकार चक्कू से काटने पर उसकी सतह पर रजकण सरीखे जलकण हो जाय।
- ५ जिस वनस्पति की छाल मीतरी तने से भी जाड़ी हो वह तना अनंतकाय।
- ६ जिस पत्ते में नसे न दीखें।
- ७ जो कंद और मूल भूमि के अंदर पक कर निकलते हैं।
८. समी वनस्पति की कच्ची जड़ें।
- ९ समी वनस्पति की कच्ची कौपल।
- १० कोमल एवं नसे न दिखने वाली पंखुडियों वाले फूल।
११. मीगाये हुए धान्यों में तत्काल निकलें हुए अंकुर।
- १२ कच्चे कोमल फल यथा— इमली आदि, मंजरी आदि।

इत्यादि लक्षण वनस्पति के किसी भी विभाग में दिखते हो वे समी विभाग अनंत काय होते हैं। विशेष जानकारी एवं प्रमाण के लिये पुष्प ९ का वनस्पतिज्ञान सम्बन्धी परिशिष्ट देखना चाहिए अथवा पन्नवणा सूत्र का अध्ययन करना चाहिये।

कंद मूल के कुछ नाम इस प्रकार हैं—

१. आलू २. रतालू ३. सूरण कंद ४ वज्रकंद ५ हल्दी ६ अदरक ७ कांदा (प्याज) ८ लसण ९ गाजर १० मूला ११ अरबी १२ शकरकंद इत्यादि।

वासक्षेप वार्ता—

जिज्ञेश—वासक्षेप क्या है क्यों डाला जाता है ?

ज्ञानचन्द—कल्पसूत्र कथित भगवान महावीर स्वामी का २००० वर्ष का मस्मग्रह समाप्त होने पर जब पुनः शुद्ध धर्म अर्थात् स्थानकवासी धर्म चला। महान आत्मा श्री लोकाशाह द्वारा उस सत्य अहिंसा पूर्ण धर्म का जोरो से प्रचार बढ़ने लगा। मंदिर मार्गियों का अपना प्रभाव कम पड़ने लगा तब उन्होंने लोगों पर मंत्रित पावडर (मुरकी) डालना शुरू किया ताकि

जिसके शिर मे यह पावडर डाला जाय, वह उन लोकाशाह के प्रभाव मे न आ सके। किन्तु यह चमत्कार भी उन का ज्यादा कामयाब नही हुआ था। आधे से ज्यादा अर्थात् १५ लाख जैनी मे से आठ लाख जैनी को उन्होंने शुद्ध धर्म से संलग्न कर दिया था। उस समय के उनके उपदेश का मौलिक विषय था जैन साधु का शुद्ध महाव्रत एवं आचार का स्वरूप बताना एवं व्यर्थ के पापकारी आडम्बरो का अर्थात् संघ निकालना, पूजा प्रतिष्ठा करना, मंदिर बनवाना आदि सावद्य सपाप प्रवृत्तियो का विरोध करना और "अहिंसा परमोधर्म" को साकार करना।

अब तो यह वासक्षेप पावडर चंदन का चूरा आदि अच्छी अच्छी ४०-५० चीजो के पिष्ट मिश्रण से कुछ मंत्र जाप संयोग द्वारा तैयार किया जाता है और अब इसका उपयोग केवल भक्तो को खुश रखने के लिये या पैसा पटकवाने के लिये किया जाता है और भगत लोग अपने ऐहिक पारिवारिक सुख सुविधा की आशा लेकर डलवाते है। प्राय सभी पदवी प्राप्त और संघाडा प्रमुख के पास यह रेशमी कपडे का डिब्बा सरीखा पोटला वासक्षेप से भरा रहता है। ऐसा उक्त मंदिर मार्गी समुदाय मे वह रिवाज है अन्य दिगंबर तेरापंथ या स्थानकवासी समुदायो मे यह रिवाज नही है।

“कय वलि कम्मा” की वार्ता—

जिज्ञेश—आगमो मे अनेक जगह ऐसा पाठ आता है कि— “कय वलि कम्मा” इसका क्या तात्पर्य है ?

ज्ञानचन्द—यह एक प्रकार का संक्षिप्त पाठ है यथा— किसी विस्तृत वर्णन को संक्षिप्त मे कहना हो तो उसके लिये आगमो मे “वण्णओ” शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आगमो मे स्नान की विधि का विस्तृत वर्णन होता है वहां प्रश्नगत शब्द नही आता है किन्तु जहां पर भी स्नान की विधि का संक्षिप्त कथन किया गया है वहां उक्त “कय वलि कम्मा” शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि यह एक प्रकार का संक्षिप्त पाठ रूप संकेत शब्द है। इसका अर्थ है “अन्य भी संपूर्ण स्नान सम्बन्धी कर्तव्य किये। कय = किये, वलि = और भी अन्य, कम्मा = स्नान सम्बन्धी कर्तव्य विधि।

यह उक्त शब्द प्रयोग का सही प्रयोजन- आशय है। किन्तु बलि के स्थान पर भ्रम से "बलि" पद लिया जाता है और अर्थ बलिकर्म से जोड़ दिया जाता है वास्तव में यह लिपि दोष और मतिभ्रम से चल पड़ा है। किन्तु स्नान की शास्त्रोक्त विस्तृत विधि में बलिकर्म नामक कोई वस्तु या विधि है ही नहीं। उदार बुद्धि से विचार करने पर समझ में आ सकता है कि स्नान और स्नान स्थल में कपड़े पहनने के पूर्व बलिकर्म कृत्य का कोई सम्बन्ध संभव नहीं है। उसे वहां जोड़ना मात्र अविचारकता है।

क्योंकि स्नान की संक्षिप्त विधि में बलिकर्म किया जाय तो विस्तृत विधि में कहां जाएगा। वहां तो अवश्य मिलना चाहिए किन्तु ऐसा वर्णन शास्त्र में है नहीं।

यह उक्त भ्रम केवल "व" को "ब" पढ़ने से चल पड़ा है। इस में और कोई सूक्ष्म विचारणा की वार्ता नहीं है। शब्दार्थ और भावार्थ दोनों ही उपर कर दिये गये हैं।

इस प्रसंग में भी विद्वान कहे जाने वालों की भेड़ चाल वृत्ति आज तक रही है। नकल में अकल लगाने की स्टेज तक वे नहीं पहुंच पाये हैं। उन्होंने किसी न किसी तरह स्नान के समय बलि कर्म करने प्रवृत्ति को समझाने की कोशिश की है। किन्तु सीधा और सरल चितन कोई भी नहीं कर सके कि बलि कर्म कब कहां होता है क्या कभी स्नान घर के अंदर बैठे बैठे भी बलिकर्म हो सकता है? क्या वहां भोजन सामग्री या बलि की सामग्री लेकर बैठते हैं?

अतः स्नान के साथ बलिकर्म नामक कोई तत्व नहीं जुड़ सकता है। "कथं बलि कम्मा" यह स्नान विधि का सूचक संक्षिप्त पाठ है। ऐसा नि संदेह मान्य करना चाहिये। ऐसा समझ लेने पर किंचित भी उलझन नहीं रहती है। एवं सूत्र पाठ का प्रसंगानुकूल उचित अर्थ भी समझ में आ जाता है।

एकलविहारी वार्ता—

जिज्ञेसा—एकल विहारी साधु विचरणे सम्बन्धी क्या परंपरा है?

ज्ञानचन्द—साधु का एकल विहार तो आगमोक्त एक विशिष्ट साधना है। प्रत्येक साधु का और गच्छ प्रमुख का भी यह सदा का मनोरथ मनोकामना है कि कब मैं गच्छमुक्त एकल विहार चर्या धारण करूं। इस मनोरथ का वर्णन ठाणांग सूत्र के तीसरे अध्याय (ठाणे) में है।

कुछ साधु अपनी आत्मा की आपत्कालीन उत्पन्न कर्मजन्य परिस्थिति से भी एकल विहार धारण कर सकते हैं यह भी आचारांग दशवैकालिक उत्तराध्ययन सूयगडांग सूत्र आदि में स्पष्ट कथन है। इस प्रकार आगमों के वर्णन से यह एकलविहार दो प्रकार का सिद्ध होता है (१) पहला विशिष्ट साधनाओं के लिये

गुरु आज्ञा और सत्कार सन्मानपूर्वक मर्यादित काल या आजीवन के लिये होता है। दूसरा (२) अपनी कर्मजन्य, शरीर जन्य अथवा शुद्ध सयम साधना निमित्तक उत्पन्न परिस्थिति से गच्छ से उदासीन होकर विवेक पूर्वक स्वतः वहां से अपने को अलग करके विचरण करना।

यह दूसरी एकल विहार साधना भी स्पष्ट रूप से आगम कथित होते हुए भी गच्छाभिमानी कषाय पूर्ण एवं स्वार्थपूर्ण मानस वाले लोगो एवं साधु-साधवियों द्वारा निंदा और विरोध तथा तिरस्कार पूर्ण वातावरण में परिवर्तित कर दी गई है और बहुलपक्ष होने से ऐसी एकांत प्ररूपण का दौर भी चला दिया गया है जो कि एकांत प्ररूपण होने के कारण आगम विपरीत एवं द्विष्ट बुद्धि जन्य होने से स्व पर अहित कारक है।

इस सम्बन्धी विशेष आगम प्रमाणो की चर्चा सहित तटस्थ जानकारी पुष्प ४ सूयगडांग सूत्र सारांश के परिशिष्ट में देखे।

पर्व तिथि वार्ता—

जिज्ञेश—संवत्सरी पक्खी चातुर्मासी आदि दिनों के लिये ऐसी बहुरूपता की परंपराएं क्यों चल रही हैं? एकता क्यों नहीं होती है?

ज्ञानचन्द—पंचमी और पूनम अमावश की चली आई प्राचीन परंपरा में कभी परिस्थिति से परिवर्तन करना पड़ जाय तो ढर्रे पंथी की बुद्धि वाले लोग या गधे का पूछड़ा एक बार पकड़ के फिर लातो की मार खावे तो भी नहीं छोड़ने की वृत्ति वाले लोग, उसे ही विकृत परंपरा बना लेते हैं और जिस प्रकार भवितव्यता वश अनेक खोटे धर्म भी जगत में चल जाते हैं, वैसे ही जैन धर्म में ऐसी कई अनागमिक या विकृत परंपराएं चल जाती हैं। कभी किसी बात का कोई आगम से समाधान नहीं कर पाने से भी मन चाही प्रवृत्ति चल जाती है। इस सम्बन्ध स्वतंत्रता निबंध पुष्प ६ में एवं पुष्प १२ में देखे तथा ईसी पुष्प में आगे "संवत्सरी विचारणा संवाद" देखे।

धातु ग्रहण धारण वार्ता—

जिज्ञेश—धातु की चीज रखने सम्बन्धी परंपरा क्या है?

ज्ञानचन्द—तीन जाति के पात्र रखने एवं अन्य जाति के न रखने का वर्णन आगम में है। एवं सकारण रखा जाने वाला दंड भी काष्ठ बेत आदि का रखने का विधान है। साधना प्रमुख साधक की प्रत्येक उपधि अत्यावश्यक एवं सामान्य जातीय ही होनी चाहिये। यह उसके अपरिग्रह

महाव्रत का विषय है। किन्तु समय प्रभाव से जब लेखन कार्य स्वीकार करना पड़ा है तब उसमें समय शक्ति के खर्च का विवेक तो रखना ही चाहिए। परंपरा का दुराग्रह नहीं रखना चाहिये किन्तु हानि लाभ का विचार कर आगम से उसकी चितवना करनी चाहिये। ऐसा करने पर अत्यावश्यक उपकरण चश्मा पेन आदि धातु के हो जाय तो किसी भी आगम से विरुद्ध नहीं है एवं अन्य अनेक दोषों प्रमादों का भी इससे बचाव हो जाता है। इस विषय में विशेष सप्रमाण चर्चा का संवाद पुष्प १२ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड २ में दिया है वही से विस्तार में समझ लेना चाहिये।

पोस्टेज रखने सम्बन्धी वार्ता—

जिज्ञेश—पोस्टेज रखना भी क्या अशुद्ध परंपरा है; परिग्रह महाव्रत में दोष है ?

ज्ञानचन्द—जैन साधु का पोस्ट लिखना और लिखाना अथवा गृहस्थ द्वारा समाचार भेजना या मंगाना भी एक सपरिस्थितिक प्रवृत्ति है। यो कुछ भी लिखना भी एक परिस्थितिक प्रवृत्ति है। क्योंकि प्रश्न व्याकरण आदि सूत्रों में साधु के उपकरणों में कही भी लिखने की सामग्री या पुस्तकें रखने का उल्लेख नहीं है। यह लेखन प्रवृत्ति और तत्सम्बन्धी अनेक उपकरण सपरिस्थितिक प्रवृत्तियाँ ही हैं।

सपरिस्थितिक प्रवृत्तिमें यह विवेक रखना आवश्यक है कि कितनी प्रवृत्ति की आवश्यकता है और किस तरह करने में क्रिया, प्रमाद, गृहस्थ सेवा आदि कम से कम लगे।

अतः जब लेखन आवश्यक हो रहा है या पोस्ट आदि का कार्य भी आवश्यक हो रहा है तो तत्सम्बन्धी लेखन की एवं पोस्टेज सामग्री रखने में प्रमाद आदि की कमी होने से विवेक ही कहलायेगा।

परिग्रह सम्बन्धी आगम निर्देश तो धन, सोना, चांदी के लिये ही है अन्य उपयोगी सामग्री के लिये नहीं। धन का अर्थ किया है कि आदान प्रदान खरीदी बिक्री के व्यवहार में उपयोगी मुद्राएं रुपये जैसे आदि।

व्यवहार दृष्टि से भी जो इकाई बाजारमें लेन देन विक्रय क्रय में आम तौर से उपयोगी होती है वे जैसे रुपये आदि इकाई ही धन में कही जाती है और ऐसा उत्तराध्ययन सूत्र की टीका में भी स्पष्ट है। अन्य अल्प या अधिक कीमत की आवश्यक उपयोगी वस्तुएं धन रूप परिग्रह में नहीं कही गई हैं। यो तो साधु के उपकरण रजोहरण पात्र वस्त्र आदि की भी अत्यधिक कीमत होती ही है। इस विषय के प्रमाणोल्लेख भी उपरोक्त धातु सम्बन्धी निबंध में १२वें पुष्प में देखें।

सूर्य प्रज्ञप्ति वार्ता—

जिज्ञेश—चन्द्र प्रज्ञप्ति और सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र एक ही है या अलग अलग सूत्र है।
ज्ञानचन्द—ये सूत्र भी मध्यकाल में हुई विकृति के प्रभव से प्रभावित है। सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र के प्रारम्भ में जो प्रतिज्ञा की गई है उसमें इस का नाम "ज्योतिष राज प्रज्ञप्ति" कहा गया है। चन्द्र प्रज्ञप्ति या सूर्य प्रज्ञप्ति का नाम भी नहीं है। इस विषयक विशेष चिन्तन उसी सूत्र के सारांश पुष्प नं. २८ में देखें। वर्तमान ये दोनों एक सूत्र में ही उपलब्ध हैं।

जिज्ञेश—इस सूत्र में मांस खाने सम्बन्धी कथन भी है ?

ज्ञानचन्द—जैनागमों में मांस भक्षण को नरक में जाने का कारण स्पष्ट रूप से बताया है तब उसके खाने सम्बन्धी विधान आगमों में नहीं हो सकता है ऐसा निश्चित समझना चाहिये। अतः इस सूत्र में एवं अन्य सूत्रों में भी जो ऐसे वर्णन हैं वे मध्यकाल में लहियों आदि के द्वारा अथवा अशुद्ध मानस वालों के द्वारा अथवा किया हुआ परिवर्तन या प्रक्षेप है अथवा लिपि दोष हुआ है।

लोगस्स प्रतिक्रमण वार्ता—

जिज्ञेश—दो प्रतिक्रमण, ४० लोगस्स का कायोत्सर्ग और धर्मध्यान का कायोत्सर्ग आदि की परम्परा क्या है ?

ज्ञानचन्द—दो प्रतिक्रमण करने की प्रवृत्ति भ्रम से चली हुई एक परंपरा है, तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण पुष्प १४ ज्ञाता सूत्र सारांश में देखें।

लोगस्स और धर्मध्यान का कायोत्सर्ग भी समय समय में चलाई गई परंपराएं हैं। लोगस्स एक गुण कीर्तन का पाठ है जो उच्चारण करने योग्य है उसे काउस्सग में गिनना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। गुजरात की कई संप्रदायों लोगस्स का काउसग नहीं करती हैं। इस विषय की विस्तृत चर्चा ३२वें पुष्प आवश्यक सूत्र (प्रतिक्रमण सूत्र) में देखें।

मस्तक ढांकने की वार्ता—

जिज्ञेश—साधु को रात्रि में मस्तक ढक कर जाने की परम्परा क्या है ?

ज्ञानचन्द—साधु को मकान से बाहर कहीं भी मस्तक ढककर जाने का निशीथ सूत्र में प्रायश्चित्त कहा गया है। अचेल सचेल दोनों तरह के साधक जिन शासन में होते हैं। अतः वस्त्र सम्बन्धी या उनी वस्त्र सम्बन्धी कोई

भी एकांतिक कायदा संयम जीवन के लिये नहीं बनाया जा सकता।

अतः साधु का कपड़ा ओढ़ कर ही बैठना या मस्तक ढंक कर बाहर जाना या कम्बली ओढ़ना आदि कोई भी एकांत कायदा बनाना आगम सम्मत नहीं हो सकता। एतद्विषयक जानकारी सप्रमाण पुष्प आठ दशाश्रुतस्कन्ध-सूत्र में एवं पुष्प १२ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड दो में देखें।

नित्य गोचरी जाने सम्बन्धी वार्ता—

जिज्ञेश—गोचरी जाने के संबंध में आज जाना, कल नहीं जाना, सुबह जाना, शाम को नहीं जाना इत्यादि क्या परंपरा है।

ज्ञानचन्द—एषणा के ४२ दोष में इस सम्बन्धी कोई चर्चा नहीं है आगम वर्णित अन्य विधि निषेधों में भी ऐसा एकांतिक कोई नियम नहीं निकलता है। हां निमंत्रण और तैयारी पूर्वक नित्य नियत एक घर में जाकर आहारादि लेना नियोगपिंड नामक दोष है। नित्यपिंड नामक एक दान पिंड दोष आचारांग में है जिसका अर्थ है कि जिस घर में हमेशा दान पिंड बनाकर पूरा ही दान में दे दिया जाता है वहां गोचरी जाना निषिद्ध है। और निशीथ में उसका प्रायश्चित्त कथन है। इस विषयक विशेष सप्रमाण चर्चा पुष्प ३ दशवैकालिक सूत्र सारांश के परिशिष्ट में देखें।

कपड़े का माप सम्बन्धी वार्ता—

जिज्ञेश—७२ हाथ कपड़ा या ९६ हाथ कपड़ा इत्यादि उपकरण सम्बन्धी मर्यादा की परंपरा क्या है ?

ज्ञानचन्द—आगम में ऐसा कोई स्पष्टीकरण युक्त पाठ उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता के उपकरण विवेक से रखना एवं मूर्छा भाव संग्रह वृत्ति न होना। इस सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी पुष्प १२ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड दो में दी गई है वही देखना चाहिये।

छेद सूत्र अध्ययन वार्ता—

जिज्ञेश—छेद सूत्रों सम्बन्धी अर्थ परमार्थ की जानकारी के लिये कौन से प्रकाशन देखने चाहिये ?

ज्ञानचन्द—छेद सूत्रों का सर्वांगीण अध्ययन करनेसे ही साधक गीतार्थ एवं आचार शास्त्रों में पारंगत बनना है। अतः संस्कृत प्राकृत के अग्यासी जिज्ञासुओं को छेद सूत्र पर प्रकाशित भाष्य, टीकाएं एवं चूर्णियों रूप व्याख्याओं का अध्ययन अवश्य करना चाहिये और हिन्दी भाषा के

अभ्याषियों को आगम प्रकाशन समिति ब्यावर से प्रकाशित विवेचन युक्त छेद सूत्रों का अध्ययन करना चाहिये। वे दो जित्द में उपलब्ध हैं (१) निशीथ सूत्र (२) तीन छेद सूत्र-दशाश्रुतस्कध, व्यवहार और बृहत्कल्प सूत्र।

धोवण पानी वार्ता—

जिज्ञेश—मंदिर मार्गी साधु साध्वी धोवण पानी नहीं लेते और निषेध करते हैं। स्थानकवासी कोई धोवण पानी लेते हैं, कोई गर्म पानी लेते हैं। ये अलग अलग परंपराये क्यों?

ज्ञानचन्द—आगमों के अनुसार गर्म पानी एवं धोवण पानी में से जब जो सुलभ निर्दोष मिले वही लिया जा सकता है। आघाकर्मी आदि दोष लगता हो तो वह धोवण भी नहीं लेना चाहिये और गर्म पानी भी आघाकर्मी आदि दोषयुक्त बनता हो तो नहीं लेना चाहिये। ऐषणा दोष की गवेषणा के अतिरिक्त इनका कोई भी एकात्मिक आग्रह नहीं रखना चाहिये।

धोवण या गर्म पानी सम्बन्धी अन्य विविध विस्तृत जानकारी के लिए पुष्प १२ छेद सूत्र परिशिष्ट खंड दो का अध्ययन करना चाहिये।

मंदिर मार्गियों के मान्य परम प्रिय कल्प सूत्र में तैले तक की तपस्या में भी धोवण पानी पीने का उल्लेख है। तो सामान्य आहार के दिनों में धोवण पानी पीना सहज सिद्ध है। फिर भी ये लोग अपनी पकड़ी परंपरा के नशे में सूत्रों और ग्रन्थों के सभी प्रमाणों को हजम करने की अदभुत शक्ति रखते हैं।

तेरापंथ धर्म पंथ वार्ता—

जिज्ञेश—तेरापंथ धर्म क्या है?

ज्ञानचन्द—यह कोई पंथ या धर्म या सिद्धांत नहीं है यह तो स्थानकवासी ही हैं इनके आचार विचार सिद्धांत और आगम सब स्थानकवासी के ही प्रायः हैं। एक संप्रदाय में या एक गच्छ में अनेक साधुओं के अनेक विचार होते हैं अंतर और अलगाव हो जाते हैं, वैसे ही ये लोग कोई सामान्य से विचारों के कारण गुरु से अलग होकर विचरने लग गये हैं और इनकी अपनी संप्रदाय और अनुशासन व्यवस्था चल गई है। ऐसे तो मंदिर मार्गियों में भी अनेक संप्रदाय और अनेक विचार भेद अन्यान्य गच्छों में हैं। फिर भी तीन थूई, चार थूई, तपा, खरतर आदि सभी का धर्म तो मंदिर मार्गी ही कहलाता है। स्थानकवासियों में भी विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न मान्यता है, फिर भी मौलिक सिद्धांत और आगम

एक ही है। अतः स्थानकवासी धर्म तो एक ही है। वैसे ही स्थानकवासी से एक गच्छ समूह सामान्य विचारों से अलग विचरने लगा है जिसका नाम प्रसिद्ध हो गया है तेरापंथी समुदाय।

यह समुदाय भी मंदिर मूर्ति पूजा आदि सिद्धान्त नहीं मानता है। आगम की मान्यता एवं प्रामाणिकता भी स्थानकवासियों के समान ही मानता है। वेशभूषा में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है। अतः यह एक स्थानकवासी समुदाय विशेष ही है। स्थानकवासियों के मुख्य सिद्धान्त मुहपति बांधना और मंदिर मूर्तिपूजा धर्म को आगम सम्मत नहीं मानना है और वही तेरापंथ समुदाय भी मान्य करता है। जैसे श्वेताम्बर में से निकले स्थानकवासी श्वेताम्बर स्थानकवासी कहे जाते हैं वैसे ही स्थानकवासियों में से निकले तेरापंथी भी स्थानकवासी तेरापंथी हैं।

जिज्ञेश—इनके अलग समुदाय बनाने के विचार भेद प्रमुख क्या हुए ?

ज्ञानचन्द—आगम विषय के सूक्ष्म चिंतन में किसी पहलू के कथन करने की वाक्य शैली में और कुछ दृष्टिकोण में अंतर हो गया और चर्चा में तनाव हो जाने से कुछ साधु गुरु को छोड़ अलग विचरने चल दिये। ये विषय निम्न हैं —(१) जीवों की हिंसा नहीं करना यह धर्म है सो बराबर है किन्तु कोई जीव स्वतः मर रहा है किसी को कोई मार रहा है तो उसके बीच में जाकर छुड़ाना नहीं (२) अन्न पुण्य आदि जो पुण्य बताये गये हैं उसमें यदि किसी भी जीवों की हिंसा होती है तो उसे एकांत पाप कहना, पुण्य नहीं कहना।

छोटी सी बातें भी विवाद और विरोध में पड़ जाने से बढ़ती रहती हैं। इस कारण ये तेरापंथ समुदाय स्थानकवासी से अपने आप को अलग मानने एवं कहने लग गये। वास्तव में वेशभूषा, आगम एवं मौलिकता एक होने से स्थानकवासी की एक स्वतंत्र समुदाय विशेष ही है। अलगाव होने से हीनाधिक समाचारी भेद हो जाना तो स्वाभाविक ही है।

दया दान वार्ता—

जिज्ञेश—ऐसा कहा जाता है न कि तेरापंथी दया दान को नहीं मानते ?

ज्ञानचन्द—यह तो आग्रह में पड़ी बातें शब्दावली में अधिक रह जाती हैं किन्तु इनके भोजन या पानी में कोई मक्खी आदि गिर कर तड़फने लगे तो ये भी तत्काल निकाल कर उसकी रक्षा करते हैं। गुरु से अलग होने के बाद भी वे साधु ऐसा करते ही थे एवं कभी किसी के जुए पड़ जाती तो उन्हें भी अपना खून वे समय समय पर पिलाकर खून दान करते थे। दया और अनुकंपा तो सम्यक्त्व का लक्षण है वह कैसे कहा जा सकता

है? दान शील तप और भावना ये चार आत्म कल्याण के अंग हैं, इसमें भी दान प्रथम है।

जिज्ञेश—कोई जीव स्वयं मर रहा या उसे अन्य कोई मार रहा है तो हम उसे नहीं बचावे तो हमारा क्या नुकसान है?

ज्ञानचन्द—जिस तरह जैन साधु के स्वयं के गच्छ का या अन्य किसी भी गच्छ का परिचित या अपरिचित साधु पानी में बह रहा है और कोई साधु उसे देख ले और देखने वाले साधु को तैरना आता हो तो उसे निकालने की ठाणांग सूत्र में आज्ञा है अतः पानी और पानी के जीवों की हिंसा प्रत्यक्ष होते हुए भी इसे साधु का कर्तव्य आगम में बताया है।

जब पानी में मरते हुए साधु को साधु बचा सकता है आहार पानी में गिरे जीव (तिर्यञ्च) को किसी आगम में नहीं होते हुए भी साधु बचा सकता है जूओं को अपना खून पिला सकता है यह साधु का धर्म है। वैसे ही गृहस्थ मानव के द्वारा किसी मानव को या पशु को मरते हुए को बचाना यह उसका गृहस्थ का धर्म है।

साधु को बचाने में नदी के त्रस स्थावर जीवों की प्रत्यक्ष हिंसा उस अनुकम्पा की प्रमुखता से गौण हो सकती है। जिन्दगी भर जीने वाला साधु भी गमनागमन क्रियाएं करेगा, खायेगा, शौच जायेगा।

उसी प्रकार मानव भी मानव की या पशु की रक्षा करता है उसमें भी जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष द्रव्य और भाव हिंसा संभव है वह भी अनुकम्पा की प्रमुखतामें गौण हो जाती है।

यदि कोई व्यक्ति किसी के सामने फांसी या जहर खाकर मर रहा या कोई किसी को मार रहा है उसे दूसरा व्यक्ति देखकर भी कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है अथवा एक व्यक्ति चोरी कर रहा है दूसरा वही खड़ा देख रहा है कि मैं क्यों अंतराय का भागी बनू तो व्यवहार में वह भी अपराधी गिना जाता है।

उसी प्रकार मरते या मारते जीव को अपनी क्षमता अनुसार देखते हुए भी मानव का कुछ प्रयत्न नहीं करना यह भी प्रत्यक्ष अनुकम्पा भाव का हनन है।

तीर्थंकर प्रभू अपने संयम भाव के सातवे गुणस्थान की स्टेजमें जब लाखों करोड़ों का अनुकम्पा दान दे सकते हैं तो उसे एकांत पाप तो नहीं कहा जा सकता है। जबकि उनके द्वारा दी गई सोना मोहर तो संसार के पाप कार्यों में ही काम आने वाली होती है। फिर भी दान का महत्व और लाभ समझ कर ही देते हैं। तीर्थंकर प्रभू के द्वारा एकांत पाप की प्रवृत्ति धर्म भावना की प्रमुखता से करना संभव नहीं हो सकता है। अतः अनुकम्पादान भी एकांत हेय समझना उपयुक्त नहीं है।

सूयगडांग सूत्र के ग्यारहवें अध्ययन में ऐसे अनुकृपा दान के कार्यों को एकांत पाप कहने का स्पष्ट निषेध किया गया है और उसका कारण भी स्पष्ट कर दिया है कि उससे अंतराय कर्म का बंध होता है।

आगम में स्पष्ट रूप से नौ प्रकार के पुण्य कहे हैं उनका निषेध नहीं किया जा सकता।

प्रदेशी राजा ने धर्मी बनने के बाद दान शाला खोली जिसे केशी श्रमण ने निषेध करके बंद नहीं करवायी और शास्त्रकार ने भी धर्मी बनने के बाद के उस कार्य का कथन किया।

दुष्ट एवं विधर्म फैलाने वाले गौशालक को लेश्या से जलते हुए को भी भगवान ने तत्काल बचा लिया उसे खोटा समझ कर कोई प्रायश्चित्त लिया हो ऐसा कथन भगवती में गणधरो ने नहीं किया।

अतः विविध आगम प्रमाणों से एवं अन्य पहलुओं से यह स्पष्ट है कि किसी भी मरते प्राणी को बचाना अनुचित नहीं है, एकांत पाप या अधर्म भी नहीं है किंतु महापुरुषों से आचरित और आगमोक्त है।

विशेष जानकारी के लिए ब्यावर से प्रकाशित निशीथ सूत्र उद्देशा १२ के प्रथम सूत्र का विवेचन देखना चाहिये एवं इस प्रकाशन का पुष्प १२ छेद सूत्र का परिशिष्ट खंड दो भी देखना चाहिये।

स्थानकवासी की धर्म वार्ता :-

जिज्ञेश :- स्थानकवासी धर्म कब चला किसने चलाया ?

ज्ञानचन्द :- वीर निर्वाण के २००० वर्ष बाद लोकाशाह ने शुद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया। वही शुद्ध धर्म स्थानकवासी धर्म के नाम से प्रचलित हुआ।

कल्य सूत्र के अनुसार भगवान महावीर के मोक्ष पधारते समय उनके जन्म नक्षत्र पर भस्मग्रह का संयोग था जिसके फल से २००० वर्ष तक भगवान के शासन का अवनति में चलने का अर्थात् असंयति पूजा होने का कथन है। उस अवधि में धर्म के नाम से हिंसा, आडंबर अधिकाधिक बढ़ता गया था और जैन साधु भी अधिकाधिक परिग्रह वृत्ति वाले एवं आगम विपरीत आचरण वाले बनते गये थे। अनेक प्राकर की कुरीतियाँ, दुष्ट और अन्यायपूर्ण प्रवृत्तियाँ भी जैन यति वर्ग में प्रविष्ट हो चुकी थी। शिथिलाचार एवं मनमाने परुषणा भी चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। ऐसे २००० वर्ष के समय संयोग में लोकाशाह ने आगम सापेक्ष शुद्ध अहिंसा संयम प्रधान एवं आडंबर आरंभ समारंभ रहित धर्म का उपदेश दिया एवं छोटे हिंसा परिग्रह मूलक रिवाजों का विरोध कर साधु साध्वी श्रावक

श्राविकाओं को पुनः शुद्ध धर्म के मार्ग में प्रेरित किया। इस प्रकार वीर निर्माण के २००० वर्ष बाद और अमी से ५०० वर्ष करीब पूर्व यह स्थानकवासी धर्म चला है। वास्तव में मध्यकाल में विकृत बने वीतराग धर्म का पुनरुद्धार मात्र हुआ है। आगमानुसार शुद्ध धर्म का पुनः जोर शोर से प्ररूपण प्रचार हुआ है इस अपेक्षा से यह स्थानकवासी धर्म अपने सिद्धांत और प्ररूपण एवं लक्ष्य की अपेक्षा तो मौलिक वीतराग धर्म ही है, जो प्रारम्भ से तीर्थकर के शासन का धर्म है। बीच में आई विकृति का भान (ज्ञान) कराकर उसे हटाने रूप पुनरुद्धार से अनंतर यह स्थानकवासी नाम चल पड़ा है।

जिज्ञेश :- स्थानकवासी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं ?

ज्ञानचन्द :- मध्यकाल में आई आगम विपरीत विकृति का त्याग करना, शास्त्राज्ञा के अनुसार ही संयम के महाव्रत समिति गुप्ति आदि नियमों का यथार्थ पालन करना। मंदिर मूर्ति बनाने की प्रेरणा न करना, मूर्तिपूजा को धर्म का अंग नहीं समझना, धर्म के नाम से आडंबर आरंभ समारंभ को प्रेरणा न देना, मुहपति मुख पर बाधना, आगम विपरीत कोई भी प्ररूपण नहीं करना, आगम विपरीत कोई भी उपकरण रिवाज रूप में नहीं रखना। धर्म के नाम से द्रव्य पूजा के चक्कर में नहीं आना। शास्त्र से अधिक या शास्त्र के समकक्ष ग्रन्थों को महत्व नहीं देना। मूर्ति पूजा के नाम से पृथ्वी, पानी, अग्नि, फल, फूल के एकेन्द्रिय जीवों का पाप नहीं करना, तीर्थ यात्राओं के लिए नहीं फिरना किन्तु केवल संयम पालन या धर्म प्रचार के लिए योग्य क्षेत्र में विचरण करना। चलते समय पूजने में उपयुक्त हो इतना लम्बा रजोहरण रखना।

ये सभी सिद्धांत तेरापंथ के और स्थानकवासी के एक सरीखे ही हैं। मंदिर मार्गी भी इन उक्त कई सिद्धांतों को सही मानते हैं किन्तु आचरण में गतानुगतिक परंपरा वाले ही ज्यादा बने रहते हैं।

स्थानकवासी धर्म रूप वीतराग धर्म का पुनरुद्धार करने वाले लोकाशाह का जीवन परिचय आगे पुष्प २२ में दिया गया है।

विकृत प्रवृत्तियों की वार्ता—

जिज्ञेश—स्थानक बनाने की प्रेरणा, मंदिर बनाने की प्रेरणा, अपने (साधु के) पगल्या करना, गले में साधुओं के ताबिज रखना, साधु की समाधि स्थल बनाना इत्यादि प्रवृत्तियों की परंपरा के विषय में क्या मतव्य है।

ज्ञानचन्द—स्थानक हो या मंदिर उसके निर्माण कार्य की प्रेरणा साधु को करना

उचित नहीं है। इससे प्रथम महाव्रत दूषित होता है। अन्य पगल्या ताविज आदि की प्रवृत्ति भी भक्ति मूलक शिथिलाचार की प्रवृत्तियाँ हैं। ये देखा देखी या मान सम्मान की वृत्तियों से एवं एहिक चाहनाओं से चल जाती हैं। ऐसी कई प्रवृत्तियाँ सावधानी नहीं रखने से शिथिलाचार के वातावरण से चल जाती हैं।

मंजन स्नान वार्ता—

जिज्ञेश—मंजन करना, स्नान करना अथवा साबुन सोडा आदि से कपड़े धोकर साफ सुथरे रहने की प्रवृत्ति परंपरा उचित है ?

ज्ञानचन्द—मंजन करना एवं स्नान करना दशवैकालिक सूत्र में अनाचार कहा गया है इसलिये ये कार्य करना साधु को सर्वथा अनुचित है। मंजन करने नहीं करने सम्बन्धी अन्य जानकारी विवेचन के लिये पुष्प ३ परिशिष्ट विभाग में देखें। उपचार की आवश्यक परिस्थिति से कुछ भी करना पड़े तो स्थविर कल्पी के लिये विकल्प रहता है।

वस्त्र धोना तो स्थविर कल्पी को एकांत निषेध और अनाचार है भी नहीं किंतु उसमें विमूषा की वृत्ति हो तो वह अनाचार है। विमूषा की वृत्ति का अभाव है अर्थात् क्षमता की कमी आदि कारणों से धोना है तो वह मेल परीषह से हारना है और जीव रक्षा हेतु धोना है तो वह विवेक है। किंतु आदत और सफाई की वृत्ति से धोना शिथिलाचार एवं बकुशवृत्ति है। अतः वस्त्र धोने में मानस वृत्ति क्या है उसका मूल्यांकन होना चाहिये किन्तु धोने सम्बन्धी एकांतिक निषेध नहीं समझना चाहिये।

दैनिक समाचार पत्र वार्ता—

जिज्ञेश—दैनिक अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति क्या है ?

ज्ञानचन्द—यह भी शिथिलाचार युग की देन है इसमें विशेष कर विकथा विभाग ही अधिक होता है। जिसकी कि साधुओं के लिये आगम में मनाई की हुई है।

शिथिलाचार प्रवृत्तियों की वार्ता—

जिज्ञेश—संयम एवं भगवदाज्ञा से विपरीत मुख्य क्या क्या प्रवृत्तियाँ जैन समाज में चल रही हैं अर्थात् वर्तमान युग की अत्यंत विकृत प्रवृत्तियों की परंपराएँ क्या हैं ?

ज्ञानचन्द—शिथिलाचार से चलने वाली प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं।

१ एक दूसरे की परस्पर निंदा अवहेलना करना, २ तम्बाकू रखना सूँघना

३ मजन तम्बाकू करना पेष्ट करना, ४. मध्यम या बड़ी स्नान करना, ५ मैल परीषह किंचित भी सहन नहीं करना, ६ बाल संवारना, दाढ़ी बनाना, ७. विमूषा वृत्ति करना, प्रयत्न पूर्वक साफ सुथरा रहना, अति प्रक्षालन वृत्ति करना, ८ चप्पल जूते पहनना, ९. टेला गाड़ी, डोली, व्हिल चेअर आदि से विचरण करना, १० लाउडस्पीकर (माइक) में बोलना, ११. फोटो आदि खिचवाना, रखना, १२ वीडियो कैसेट करवाना, १२ बिजली पंखा का उपयोग करना, १३ नल का पानी उपयोग करना, १४ फलस संडास का उपयोग करना, १५. दैनिक समाचार पत्र पढ़ना, १६ चारों काल में स्वाध्याय नहीं करना, १७ शास्त्र का कंठस्थ ज्ञान नहीं करना, १८. दिन में सोना, १९. साध्वियों से सीवण, वस्त्र प्रक्षालन, प्रतिलेखना, गोचरी आदि कार्य करवाना उनके साथ आहार करना या आहार का लेन-देन करना। उनके साथ गमनागमन भ्रमण या विहार करना, अति संपर्क रखना, २० गृहस्थों से सेवा लेना, काम करवाना, विहार में सामान उठवाना और उसे पैसा दिलवाना, २१ आपरेशन करवाना, २२ खरीदवा कर दवा आदि मांगना, २३ खरीदवा कर कपड़ा पात्र रजोहरण आदि मंगवाना अथवा क्रीतदोष वाले ये पदार्थ लेना, २४ चंदा इकट्ठा करवाना, २५ बैको में खाता रखना, २६ निर्माण कार्यों में भाग लेना, प्रेरणा करना, जैसे कि स्थानक, स्कूल, मंदिर, अस्पताल, बोडिंग, संस्था आदि, २७ अपने पास दवा रखना, २८ प्रतिलेखन प्रमार्जन नहीं करना, २९ प्रतिक्रमण नहीं करना, ३० रात्री में विहार करना या घूमने जाना, ३१ स्वयं नहीं उठा सके इतने उपकरण सामान आदि रखना, ३२ आधाकर्मि निमित्त का गर्म पानी या धोवण पानी लेना, ३३ आधाकर्मि आदि दोष युक्त आहार पानी लेकर आयबिल करना, ३४. कोई भी जगह अपना सामान का भंडार रखना, संग्रह वृत्ति करना, ३५ टी वी (टेलीविजन) देखना, ३६ रेडियो का उपयोग करना, ३७. दर्शनीय स्थल देखने जाना, ३८. पत्रिकाएं छपवाना, ३९ बेड बाजो या जुलुस के साथ चलना, ४० खुले मुंह बोलना, ४१ अपनी तपस्या का या जन्म आदि तिथियों के फक्शन कराना, ४२ शिष्यों को क्रम से आगमो की वांछना नहीं देना। अध्ययन अध्यापन की देख रेख नहीं करना, शिक्षित कर योग्य बनाने का प्रयत्न नहीं करना, ४३ साधु के द्वारा स्त्रियों का अति संपर्क करना या करने देना और साध्वी के द्वारा पुरुष का संपर्क करना या करने देना, ४४ बहुमूल्य उपकरण मालाएं आदि रखना गले में पहने रहना, ४५. भाषा का कोई विवेक नहीं रखना योग्यायोग्य का विचार नहीं करना, ४६. सामने लाया हुआ या टीपन का आहार लेना, ४७ उतावल से चलना, ४८. बातें करते हुए चलना, ४९ यंत्र, मंत्र,

तत्र चिकित्सा आदि प्रवृत्तिएं करना निमित्त एवं शुभ मुहूर्त आदि गृहस्थों को बताना, ५० दीक्षा वयं श्रुत ज्ञान गंभीरता विचक्षणता आदि योग्यता प्राप्त किये बिना ही मुखिया बनकर अथवा अकेले होकर विचरण करना या करने देना, ५१ चितन जागृति युक्त प्रतिक्रमण नहीं करना अपितु नींद लेना बातें करना, ५२ चाय, दूध, मेवे, फ्रूट्स आदि के लिये निमंत्रण पूर्वक या संकेत पूर्वक जाना, ५३ रात्रि व्याख्यान के लिये या शौच निवृत्ति के लिये दूर जाना, ५४ प्रकाशन कार्य में भाग लेना, निबंध देना, पुस्तक छपाना अथवा छपाने के लिये पुस्तक लिखना।

जिज्ञेश – शिथिलाचार की सही और संक्षिप्त परिभाषा क्या है ?

ज्ञानचन्द – (१) आगम विपरीत, भगवदाज्ञा विपरीत, प्रवृत्तियों को परंपरा रूप में आचरण करना उसका प्रायश्चित्त नहीं लेना या प्रायश्चित्त लेने का संकल्प नहीं रखना, अकारण या सामान्य कारण से भी आगम विपरीत प्रवृत्तिएं करते रहना, यह सब शिथिलाचार है और ऐसी वृत्ति वाले को शिथिलाचारी जानना।

(२) सकारण परिस्थिति वश हानि लाभ का विवेक रख कर आगम विपरीत छोटा या बड़ा आचरण करना, उसे छोड़ने का और प्रायश्चित्त लेने का संकल्प रखना, उस प्रवृत्ति को ढर्रा या परंपरा रूप नहीं करना और उस अपने दोष को दोष कहना और अंतरमन में भी दोष समझना यह शिथिलाचार नहीं है। ऐसी वृत्ति वाला शिथिलाचारी नहीं कहा जाता।

संजया - नियंता वार्ता:-

जिज्ञेश – नियंता अवस्था की या संयम अवस्था की क्या सीमा है ?

ज्ञानचन्द – आगम में नियंते रूप संयमावस्था के ६ प्रकार बताये हैं जिसमें से अमी इस युग में तीन नियंते पाये जा सकते हैं। यथा - १ बकुश २ प्रतिसेवना ३ कषाय कुशील।

(१) शरीर उपकरण सम्बन्धी प्रमाद वृत्तिये एवं संयम स्वाध्याय आदि योगों में जागृति की कमी के आचरण करने के अतिरिक्त संयम की मूल गुण उत्तर गुण की आगमोक्त सभी प्रवृत्तियों का यथावत् पालन करने वाला एवं सही प्ररूपणा करने वाला बकुश नियंते की सीमा में गिना जाता है।

(२) परिस्थिति वश उत्सर्ग अपवाद का, उसकी सीमा और क्षेत्र काल का विवेक रखते हुए, मूलगुण में या उत्तर गुणों में अत्यावश्यक दोष लगाने वाला और उसे यथासमय छोड़कर शुद्धि करने की भावना वाला, प्रतिसेवना कुशील

नियंता की सीमा में गिना जाता है। इसमें भी ज्ञान के सम्बन्ध से मूल गुण और उत्तर गुण में दोष लगाने वाला और फिर दोष को छोड़कर शुद्धि करने का सकल्य रखने वाला, ज्ञान प्रतिसेवना कुशील गिना जाता है। विशेष ध्यान यह रखना चाहिये कि सीमित आवश्यक दोष के अतिरिक्त अन्य सभी समय विधि विधानों का आगमोक्त विधि से पालन करने वाला हो और सही प्ररूपण करने वाला हो, वही प्रतिसेवना कुशील निर्गन्थ कहा जाता है।

(३) कषाय कुशील निर्गन्थ शुद्ध निरतिचार समय पालन करता है किसी भी निमित्त से कुछ भी समय दूषित नहीं करता है।

नोट - नियंतो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिये और शिथिलाचार शुद्धाचार सम्बन्धी विस्तृत आकर्षक पद्धति युक्त जानकारी के लिये पुष्प १७ (सतरह) का परिशिष्ट देखना चाहिये।

स्वगच्छीय समाचारी पालन वार्ता :-

जिज्ञेश - अपने गच्छ की समाचारी नहीं पालने से शिथिलाचारी होता है या अन्य गच्छों की समाचारी को नहीं पालने से भी शिथिलाचारी होता है अथवा केवल आगमोक्त समाचारी का पालन नहीं करने से ही शिथिलाचारी होता है ?

ज्ञानचन्द - आगमोक्त समाचारी के अपालन से शिथिलाचारी होता है। अन्य गच्छों की समाचारी के पालन अपालन से शिथिलाचार का सम्बन्ध नहीं करना चाहिये।

स्वगच्छ समुदाय या अपने संघ की समाचारी का पालन नहीं करना, जिसकी निश्राय में, आज्ञा में विचरना और उसी की उपेक्षा करना महान अपराध है। ऐसा करने वाला छोटा साधु हो या बड़ा साधु, चाहे अनुशास्ता हो अथवा अनुशासित हो, वह शिथिलाचारी के साथ साथ स्वच्छंदाचारी भी है। ऐसा करना तो नैतिकता से भी बाहर है। अतः जिस गच्छ समुदाय या संघ में जिसे रहना हो उसकी निर्णित प्रत्येक समाचारी का निष्ठापूर्वक ईमानदारी से पालन करना चाहिए।

इन आगमोक्त ज्ञातव्य समाचारियों की, आगम से अतिरिक्त समाचारियों की सूची या तालिका जाननी हो तो पुष्प १७ अणुत्तरोपपातिक सूत्र सारांश का परिशिष्ट ध्यान पूर्वक देखे। तथा वहां पर स्थानकवासी महा संघ (श्रमण संघ) की चुनिदा समाचारियों की तालिका भी दी गई है उस प्रकरण का भी ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिये।

अंतिम उपसंहार वार्ता :-

जिज्ञेश:- शिथिलाचारी की परिभाषा में आने वालों में कोई नियंता होता है और नियंता की परिभाषा में आने वाला शिथिलाचारी भी होता है क्या? तथा ये शिथिलाचारी और नियंते वाले आपस में वंदन व्यवहार कर सकते हैं? नियंते वाले नियंते वालों का वंदन व्यवहार बदल सकते हैं एवं शिथिलाचारी दूसरे हीनाधिक शिथिलाचारी को वंदन कर सकता है?

ज्ञानचन्द्र:- शिथिलाचारी कहलाने योग्य व्यक्ति नियंता वाला नहीं कहा जा सकता किन्तु नियंता के अभिमुख हो सकता है और किसी भी नियंता की परिभाषा में गिना जाने वाला शिथिलाचारी नहीं कहा जा सकता किन्तु शिथिलाचार के अभिमुख हो सकता है। व्यवहार की वंदन व्यवस्था व्यवहार पक्ष को लेकर की जाती है। और भाव वंदना भाव संयमवान गुणवानों को ही भाव से हो जाती है।

नोट - वंदन व्यवहार सम्बन्धी विभाजन युक्त एवं अनुभव पूर्ण विस्तृत खुलाशा पुष्प १३ के परिशिष्ट में किया गया है उस पुष्प का ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिये।

— ऐतिहासिक विस्तृत संवाद समाप्त —

ज्ञान - गोष्ठी (रोचक संवाद)

आगम विचारणा :-

धुरंधर विजय:- केवल मुनि सा। आप लोग शास्त्र कितने मानते हैं?

केवल मुनि:- धुरंधर विजय जी। हमारे पूर्वाचार्यों ने ३२ शास्त्र माने हैं।

धुरंधर विजय:- हमारे आचार्य तो ४५ शास्त्र कहते हैं फिर आप लोगो ने १३ शास्त्र क्यों छोड़ दिये?

केवल मुनि:- १० पूर्वी या १४ पूर्वी के ही शास्त्र कहे जाते हैं उससे कम ज्ञान वालों के शास्त्र नहीं कहे जाते, इसलिए हम १३ नहीं मानते।

धुरंधर विजय - नहीं जी शास्त्र तो ४५ ही होते हैं, तुम्हारे लोकाशाह को ३२ ही मिले इसलिए तुम ३२ मानते हो और अब तो तुम्हें सभी मिलते हैं, इसलिए ४५ ही मानने चाहिए।

केवल मुनि:- नन्दी सूत्र में कहा है कि १० पूर्वी १४ पूर्वी का सूत्र सम्यक् होता है उससे कम ज्ञानी का शास्त्र सम्यक् या मिथ्या दोनों तरह का हो सकता है इसलिए सच्चे शास्त्र तो ३२ ही मानना चाहिए। ४५ मानने में मिथ्यात्व लगता है।

धुरधर विजय:- नन्दी सूत्र में ४५ के नाम मिलते हैं इसलिए कम मानने पर आपको मिथ्यात्व लगता है।

पंडितजी:- मत्थएणं वंदामि। धुरधर विजय जी म.सा। नन्दी सूत्र में सूत्रों के नाम गिनाए हैं और हजारों प्रकीर्णक होने का कहा है किन्तु वहां ४५ तो नहीं कहा ?

धुरधर विजय:- तो वहां कितने नाम गिनाए हैं ?

पंडित जी:- वहां १२ अंग + २९ उत्कालिक सूत्र ३० कालिक सूत्र और एक आवश्यक सूत्र यों कुल ७२ शास्त्रों के नाम हैं।

केवल मुनि:- धुरधर विजय जी म। तब तो ४५ मानने पर आपको भी कम मानने का मिथ्यात्व लगेगा।

धुरधर विजय:- केवल मुनि सा। अभी तो नन्दी में कहे गये सूत्रों में से ४५ ही मिलते हैं बाकी तो लोप हो गए हैं इसलिए ४५ ही मानना चाहिए। और उनकी टीका चूर्णी माष्य निर्युक्ति बड़े-बड़े आचार्यों ने की है, इसलिए उसे भी मानना चाहिए। नहीं तो उन महापुरुषों की आशातना लगती है।

केवल मुनि:- धुरधर विजय जी सा। हरिमद्र सूरि हेमचन्द्राचार्य मलयगिरी आदि कई बड़े-बड़े विद्वान महापुरुषों के सैकड़ों ग्रन्थ आज मिलते हैं फिर भी आप ४५-४५ रटते हो तो आपको भी कितनी आशातना का पाप लगेगा। इन बड़े-बड़े आचार्यों के शास्त्रों को तो आप ४५ में गिनते ही नहीं हैं तो ३२ मानने को खोटा क्यों समझते हैं ?

प. न्यायचद्रजी:- मत्थएणं वंदामि। नन्दी सूत्र देवर्धिगणी क्षमाश्रमण ने बनाया उन्हें एक पूर्व का ज्ञान था उन्होंने ही सभी शास्त्र लिखवाए। नन्दी सूत्र में उन्होंने उस समय जितने आचार्यों के शास्त्र बने थे उन सबको श्रुत ज्ञान के खुलासे में नाम गिनवाकर बता दिया है। उसमें से अभी जितने मिलते हैं, उन्हें ही आगम शास्त्र समझना चाहिए उसके बाद में भी महापुरुषों ने बनाए उसे जैन साहित्य और जैन ग्रन्थ समझना चाहिए।

नन्दी सूत्र में जिनका शास्त्र रूप में नाम नहीं है उसे शास्त्र मानने का आग्रह करना भी खोटा है। और जिनका नाम नन्दी में है एवं अभी मिलते हैं तो उसे शास्त्र नहीं कहना यह भी उचित नहीं है।

दोनो मुनिवर - पंडित जी! अभी कितने शास्त्र मिलते हैं ?

पंडित जी:- मत्थएण वंदामि। ११ अंग, १ आवश्यक सूत्र, १८ प्रकीर्णक और अन्य २० लगभग यो कुल ५० शास्त्र करीब मिलते हैं जिसमे मंदिर मार्गी साधु करीब १० शास्त्र नहीं मानते हैं और स्थानकवासी साधु करीब २० शास्त्र नहीं मानते।

दोनो का ३२ - ४५ का आग्रह एकान्त दृष्टि वाला है। १० पूर्वी और १४ पूर्वी के शास्त्र तो कुल १०-१५ ही होंगे बाकी का कोई इतिहास भी नहीं मिलता और जो मिलता है वह भी पूर्ण प्रामाणिक नहीं है। इसलिए नदी के अनुसार लगभग ५० शास्त्र दोनो को मानने चाहिए।

केवल मुनि:- पंडितजी! कई शास्त्रों में भेल सम्भेल (मिश्रण) हो गया है, दोष आ गया है, इसलिए सब नहीं मानना ? ३२ ही मानना अच्छा है।

पंडित जी - मत्थएण वंदामि। भगवान् के हजार वर्ष बाद शास्त्र लिखकर व्यवस्थित किए गए, तभी कितना शास्त्र घट गया, कितने ही वाक्य विषय नए जोड़ कर उस समय लगाए गए, और अब तक १५०० वर्ष लहियों ने लिखते-लिखते कितनी भूलें करी हैं जिसका कोई माप ही नहीं कई लहियों ने जानकर भी कुछ का कुछ लिख दिया और कई आचार्यों ने भी परम्परा भेद से, समझ भेद से, सुधार वधार किया है। आज तो कोई भी शास्त्र ५००-७०० वर्ष से ज्यादा पुराना लिखा नहीं मिलता है और शास्त्रों को छपाने वाले कई पंडित मुनिराज लिखते हैं कि बहुत दोषों से भरे पाठ मिलते हैं, सम्पादन करने में दिमाग भी चक्कर खा जाता है। बड़ा विवेक से निर्णय करना पड़ता है।

अतः मुनिराज द्वय! आपको अर्ज करना है कि विवेक बुद्धि तो सर्वत्र रखना ही है। सभी पूर्वाचार्यों के वचनों को आदर से सुनना पढ़ना चाहिए और शास्त्र तो नदी में कहे उन्हें ही मानना चाहिए। विवेक बुद्धि तो शास्त्र में, ग्रन्थों में, टीका-भाष्य में, सभी में रखनी ही चाहिए। क्योंकि छद्मस्थ तो भूल का पात्र होता ही है तभी व्यव उ ३ में कहा है कि आचार्य ने मरने समय कहा हो कि 'अमुक को आचार्य बनाना' उसके बाद सब को योग्य लगे तो उसे बनाना और अयोग्य लगे तो नहीं बनाना, दूसरा जो योग्य हो तो उसे आचार्य बनाना। ऐसा स्पष्ट आदेश है।

वृहत्कल्प उ ४ में कहा है कि आचार्य जो प्रायश्चित्त दे और वह शास्त्र के अनुसार है तो ग्रहण करना और शास्त्र अनुसार न हो तो ग्रहण नहीं करना ऐसा स्पष्ट अधिकार दिया गया है। इस प्रकार छद्मस्थों से भूल सर्वत्र सम्भव है ऐसा

शास्त्रकार को भी मान्य है। अतः वर्तमान में किसी के वाक्यों को एकान्त सच्च्य मानने का (अर्थात् बाबा वाक्य प्रमाण) का आग्रह करना भी अनुचित है और सम्पूर्ण खोटा कहने का दूराग्रह करना या प्रेरणा करना भी गलत है। विवेक बुद्धि ही प्रशंसनीय है।

धुरधर विजय:- पंडित जी! विवेक बुद्धि कैसे रखी जाए?

पंडित जी:- सामान्य बुद्धि वालों को अपने गुरु आदि के निर्देश अनुसार श्रद्धा रखकर पाप का, कषायों का त्याग करते हुए तप संयम में लीन रहना चाहिये।

विशेष प्रज्ञा वालों को नदी कथित उपलब्ध करीब ५० आगमों में लिपि दोष आदि का कुशाग्र बुद्धि से निर्णय करना और अन्य टीका भाष्य निर्युक्ति ग्रन्थ साहित्य निबंध व्याख्यान चर्चा आदि को उन आगमों से ज्यादा महत्व नहीं देना। अर्वाचीन आचार्यों और ग्रन्थों की अपेक्षा प्राचीन आचार्यों और ग्रन्थों को अधिक महत्व देना और उक्त शास्त्रों को सर्वोपरी निर्णायक समझना तथा १८ पाप त्याग, शान्ति, संयम, समिति, गुप्ति को प्रमुखता देना और तीन करण तीन योग से महाव्रतों की शुद्ध आराधना करना, पाप कार्यों की प्रेरणा अनुमोदन भी कमी नहीं करना। नदी में कहे सूत्रों की आज्ञाओं से न्याय पूर्वक निर्णय करना। कथा वर्णनों की अनेक वार्ताओं से सूत्रों की आज्ञाओं की उपेक्षा नहीं करना, इत्यादि।

ऐसा करने पर किसी को मिथ्यात्व नहीं लगेगा और अनेकान्त एवं शांत दृष्टि से शुद्ध आराधना होगी।

धुरधर विजय:- पंडित जी! आपने तो बहुत सौम्य दृष्टि और अनेकान्तिक दृष्टि का बोध दिया इससे तो आपने किसी शास्त्र की संख्या के आग्रह को और किसी शास्त्र या ग्रन्थ आदि को मानने मनवाने के आग्रह करने को जड़मूल से उखाड़ दिया। इसलिए कुछ और भी छोटी-मोटी बातों के विषय में विचार विमर्श कर लेना चाहिए।

मंदिर-मूर्ति विचारणा :-

केवल मुनि:- पंडित जी! आपने जो विद्वानों के लिए विवेक बुद्धि का विमर्श दिया तो आगमों में जगह-जगह जिन भवन, मूर्तियों का विस्तृत एवं संक्षिप्त वर्णन आता है और ग्रन्थों में हजारों लाखों करोड़ों मन्दिर मूर्ति जीर्णोद्धार का वर्णन आता है। जबकि मंदिर बनाना बनवाना या प्रेरणा अनुमोदन करना भी सावध है, महानिशीथ में बताया है कि एक मंदिर

प्रेमी साधु के द्वारा मंदिर बनवाने के आग्रह और विनती को छिटका कर उसे सावध काम कहने वाले निडर आचार्य कुवलयप्रभ सूरि ने तीर्थकर नाम कर्म का बंध कर लिया। इस विषय में क्या विवेक समझना चाहिए।

पंडित जी:- केवल मुनि सा! नदी में कथित सूत्रों में मंदिर मूर्ति का वर्णन है किन्तु वे मूर्तियाँ शास्वत हैं उनका कोई बनाने वाला नहीं है। अन्य कथा ग्रन्थों आदि में आगम प्रसिद्ध महापुरुषों के साथ अनेकों मंदिर व मूर्तियों बनवाने का और प्रेरणा करने का वर्णन है किन्तु उन्हीं पुरुषों का आगम में आया वर्णन मंदिर मूर्ति की प्रेरणा आदि से रहित है। उसमें मंदिर की गंध भी नहीं है।

उपासक दशा में श्रावकों की विस्तृत जीवनचर्या कही है किन्तु मंदिर बनाने या पूजा करने आदि का कोई कायदा या दिनचर्या का विधान उनके लिये नहीं है। न ही उनके परिग्रह में एक भी मंदिर होने का उल्लेख है।

आचारांग सूत्र, सूयगडांग सूत्र, दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, बृहत्कल्प सूत्र, निशीथ सूत्र, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि सूत्रों में साधु-साध्वी के आचार का वर्णन है। किन्तु मंदिर बनाने या दर्शन करने जाने या चैत्यवन्दन करने का वर्णन वहाँ कहीं भी नहीं है। निशीथ सूत्र में हजार-दो हजार प्रायश्चित्त कहे हैं किन्तु उसमें मंदिर मूर्ति दर्शन आदि सम्बन्धी एक भी प्रायश्चित्त विधान नहीं है।

देवलोक आदि की मूर्तियाँ तो शास्वत हैं अर्थात् अनादि से हैं किन्तु प्रत्येक तीर्थकर की तो आदि होती है। अतः शास्वत अनादि मूर्तियों तीर्थकरों की नहीं होती हैं।

ऊँचा लोक तिर्छालोक में मूर्तियाँ हैं किन्तु उक्त साधु श्रावक के आचार शास्त्रों में कोई विधान प्रायश्चित्त नहीं होने से और आगमोक्त मूर्तियाँ अनादि होने से तीर्थकरों की नहीं हो सकती। इसलिए सावध कार्य के त्याग में रत साधु या श्रावक को मूर्ति पूजा से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्रावक की ग्यारह प्रतिमा वर्णन में भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है।

अतः आगमोक्त कभी किसी के द्वारा नहीं बनाये गये अनादि अनेक जिन भवन, मंदिर, मूर्तियों के वर्णन से और ग्रन्थों के हजारों मंदिर बनवाने के वर्णनों से साधु श्रावक के आचार सम्बन्धी कोई विधान या नियम की कल्पना नहीं करना ही विवेक है। किन्तु उन वर्णनों के नाम

से साधु श्रावक के जीवन चर्या में मूर्ति पूजा का आग्रह करना अविवेक है।

धुरधुर विजय - पंडित जी! द्रौपदी ने भी मूर्ति पूजा की थी ऐसा ज्ञाता सूत्र में वर्णन है न?

पंडित जी:- ज्ञाता सूत्र के उस पाठ में किसी ने विकृति की है। यह पुरानी प्रतियों की शोध करके विद्वानों ने निर्णय किया है। अर्थात् द्रौपदी के वर्णन में प्राचीन प्रति में अर्वाचीन प्रतियों जैसा पाठ नहीं है।

दूसरी बात यह भी ध्यान रखने की है कि द्रौपदी पूर्वभव में भोग का निदान करके आई थी अतः निदान पूर्ण होने के पूर्व उसका श्राविका होना तो दूर रहा किन्तु वह तो सम्यग् दृष्टि भी नहीं थी।

तीसरी बात का विवेक जो पहले कहा था, वह भी याद रखना कि आचार सम्बन्धी विधान को आचार शास्त्रों से समझने की कोशिश करना चाहिए, न कि कथाओं आदि से। कथा में तो एक उच्च श्रावक के १३ पत्नियों का वर्णन है, मासाहारी पत्नि भी श्रावक के घर में कही गई है और एक पतिव्रता सती के पांच पति करने का भी वर्णन है। तो क्या श्रावक के अधिक विवाह करने का और मासाहार का एवं अनेक पति बनाने का विधान होगा? ऐसा निर्णय करने वाला अविवेकी ही कहलाएगा। अतः कथा वर्णनों के खोटे चक्कर में नहीं आना ही विवेक बुद्धि है।

उपकरण परिमाण विचारणा:-

केवल मुनि - पंडितजी! साधु-साध्वी के उपकरणों के नाम शास्त्र में है किन्तु उन सब का माप एवं संख्या का स्पष्टीकरण नहीं है तो भाष्य निर्युक्ति में कहे अनुसार मानना ही विवेक बुद्धि है क्या?

पंडित जी:- मत्स्येण वदामी। दशवै अ ६ में कहा है कि साधु-साध्वी वस्त्र पात्र कम्बल पादप्रोष्ठन जो उपकरण रखते हैं उन्हें संयम के लिए और लज्जा निवारण के लिये रखते हैं और प्रश्नव्याकरण में शरीर रक्षा हेतु से भी उपकरण रखना कहा है उन्हें दशवै में परिग्रह नहीं कहा गया है और कहा है कि मूर्च्छा आशक्ति ही परिग्रह है आगम में साधु-साध्वी के चादर की संख्या कही गई है अन्य उपकरणों की नहीं। फिर भी भाष्य निर्युक्ति में कहे गए परिमाण संख्या एकान्त आग्रह करके मानने योग्य नहीं है। संयम और शरीर की रक्षा हेतु, लज्जा हेतु, आशक्ति रहित भावों से रखने का विवेक बुद्धि से निर्णय करना चाहिए।

इसका कारण यह है कि भाष्य में एक पात्र या दो पात्र ही रखने का आग्रह किया गया है जब कि आगम में अनेक पात्र रख सकने के अनेक प्रमाण हैं।

आगम में रजोहरण को जीव रक्षा और भूमि प्रमार्जन के लिए उपकरण कहा है और भाष्य निर्युक्ति में भी कहा है कि इतना लम्बा रजोहरण भी नहीं रखना कि इधर-उधर आख मुंह के लकड़ी की लगे और इतना छोटा भी नहीं रखना कि प्रमार्जन करने के लिए अधिक झुकना पड़े जिससे कमर दुखे अर्थात् चलते समय खड़े-खड़े आराम से प्रमार्जन हो सके इतना प्रमाणोपेत रजोहरण करना। वही भाष्य में ३२ अंगुल का माप भी छोटे बड़े सभी साधु-साधवियों के लिए कह दिया जो उचित भी नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से उस छोटे-से रजोहरण से चलते समय प्रमार्जन भी नहीं होता और दडासन नामक (डाडिया) अधिक उपकरण पूजने के लिए साधु साधवियों को रखना पड़ता है और भाष्य में उक्त स्वकथन से विरोध भी होता है। अतः ३२ अंगुल का सबके लिए एकान्त आग्रह संयम मर्यादा के अनुकूल नहीं होने से आगम विरुद्ध है। अतः विवेक यही है कि अपनी ऊँचाई के अनुसार योग्य माप का रजोहरण रखना चाहिए। और दडासन उपकरण को व्यर्थ में नहीं बढ़ाना चाहिए।

चोलपट्टा और चदर भी भाष्य में छोटा बताया है जो लज्जा और शरीर रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं होता है। इसलिए मूर्तिपूजक और स्थानकवासी सभी लोग भाष्य की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं। पात्र के लिए भी भाष्य में कही गई मर्यादा को दोनों ही समुदाय वाले पालन नहीं करते किन्तु ४-६ आदि इच्छानुसार पात्र रखते हैं। इसलिए कम से कम रखना एवं आवश्यक उपकरण ही रखना और आशक्ति भाव नहीं रखना यही विवेक बुद्धि है।

श्रावक को आगम अध्ययन विचारणा :-

धुरधर विजय:- पंडित जी! तीन वर्ष की दीक्षा के पहले साधु को भी शास्त्र पढ़ाने की मनाई है तो गृहस्थ तो कभी शास्त्र पढ़ने का अधिकारी नहीं हो सकता?

पंडित जी:- मत्थएणं वंदामि! अनेक जगह आगम विधान के अर्थ की परम्परा बराबर उपलब्ध नहीं है अतः विकृति से पेश की जाती है।

शास्त्र में ३ वर्ष की दीक्षा वाले को उपाध्याय पद देने का विधान

किया है और उस तीन वर्ष की दीक्षा वाले को उपाध्याय बनने के लिए बहुश्रुत होना भी आवश्यक कहा है। अतः तीन वर्ष की दीक्षा होने के पहले शास्त्र नहीं पढ़ाना यह शास्त्र का खोटा अर्थ है। उन सूत्रों का अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि तीन वर्ष वाले योग्य साधु को कम से कम उतना (शास्त्र कथित) अध्ययन तो करा ही देना चाहिए योग्यता हो तो ज्यादा करे करावे उसका निषेध नहीं समझना चाहिये।

गृहस्थ को शास्त्र पढ़ाने का निशीथ में प्रायश्चित्त कहा है उसका मतलब भाष्यकार ने भी मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा किया है और बताया है कि वह दुरुपयोग करेगा किन्तु जिन भगवान के प्रति जो अनुरक्त है और श्रावक है, उनके लिए कदापि निषेध नहीं समझना चाहिए। नदी सूत्र और समवायाग सूत्र में जिस तरह साधुओं का शास्त्र अध्ययन और उपधान का कथन है, वैसा की कथन श्रावकों के लिए भी है। अन्य आगम वर्णनों से योग्य श्रद्धालु श्रावक भी आगम ज्ञानी, बहुश्रुत, कोविद, जिनमत में निपुण आदि हो सकते हैं। आगम में श्रावक को भी साधु के समान ही तीर्थ कहा है तथा चार प्रकार के श्रमण सघ में भी श्रावक को गिना है अतः आगमकार की दृष्टि से श्रावक के लिए आगम अध्ययन का निषेध या अनधिकार नहीं है। अतः उक्त एकान्तिक आग्रह भी अविवेक है।

क्योंकि मुनिराजो! मैंने आगम अध्ययन किया तो उससे आपको नुकसान हुआ या लाभ? जिन शासन का लाभ है या हानि?

दोनों मुनिराज:- पंडितजी आपका ज्ञान तो हमारे भी विवेक बुद्धि को विकसित करने वाला है। आपका महान् उपकार है और ऐसे श्रावक तो जिनशासन के तीर्थरूप हैं उनको शास्त्र पढ़ने में कोई दोष नहीं है उल्टा महान् लाभ है। अतः सत्य विवेक यही है कि योग्य हो वह साधु-साध्वी या श्रावक श्राविका शास्त्र अध्ययन करे करावे, तो इसमें कोई प्रायश्चित्त नहीं आता है। यह आपका कहना सत्य है।

मुखवस्त्रिका विचारणा:-

केवल मुनि:- घुरंघर विजय जी! आप मुखवस्त्रिका हाथ में क्यों रखते हो बांधते क्यों नहीं हो?

घुरंघर विजय जी:- केवल मुनि सा! शास्त्र में मुखवस्त्रिका रखना ही कहा डोरा लगाना नहीं कहा, अतः डोरा लगाना गलत है।

केवल मुनि - शास्त्र में तो साधुओं के चोलपट्टा कहा है डोरा नहीं कहा तो आप

इतनी मोटी रस्सी ऊपर क्यों बांधते हो। साध्विया भी साड़ी में डोरा क्यों डालती है, ऐसे ही लूगी जैसा बांध लेना चाहिए।

धुरधर विजयजी:- बोलने से मुहपति पर थूक लग जाता है उसमें समुच्छिर्म मनुष्य उत्पन्न होते हैं जिससे जीव हिंसा का पाप लगता है इसलिए भी हम मुहपति बांधते नहीं किन्तु हाथ में रखते हैं।

केवल मुनि:- धुरधर विजय जी! शास्त्र में कहे चौदह समुच्छिर्म मनुष्य उत्पन्न होने के बोलों में टट्टी, पेशाब, कफ, श्लेष्म, खून, रस्सी, वीर्य, कलेवर आदि कितने ही नाम स्पष्ट कह दिए गए हैं। थूक का नाम कफ श्लेष्म के साथ भी नहीं कहा है। अतः थूक में समुच्छिर्म मनुष्य की उत्पत्ति कहना अतिप्ररूपणा दोष है।

धुरधर विजय:- पंडित न्यायचन्द्रजी! हम तो थूक और पसीना में जीवोत्पत्ति मानते हैं आपने मुख वस्त्रिका के विषय में आगम से क्या समझा है? स्पष्ट करें?

पंडित जी - मत्थएण वंदामि। इस उपकरण के नाम से ही स्पष्ट है कि यह मुंह पर रहती है न कि हाथ में या कमर में।

मुखवस्त्रिका और रजोहरण दो उपकरण जिनकल्पी को एवं अचेल भिक्षु को भी रखना आवश्यक होता है ये दोनों जैन लिंग के आवश्यक उपकरण हैं और ये दोनों संयम रक्षार्थ उपकरण हैं, शरीर रक्षार्थ नहीं हैं।

भगवती सूत्र में खुले मुंह (वस्त्र से मुख ढके बिना) बोली जाने वाली भाषा को सावद्य भाषा कहा है। मुखवस्त्रिका से मुख को ढके बिना नहीं बोलना यह सिद्धांत मन्दिरमार्गी और स्थानकवासी दोनों ही स्वीकार करते हैं।

श्रावकों के देव गुरु के दर्शन हेतु अवग्रह में प्रवेश करने पर भी मुख पर वस्त्र लगाना आवश्यक विधि है। जिसका कथन भगवतीसूत्र आदि अनेक सूत्रों में है।

अतः बोलते समय, उपाश्रय से बाहर जाते समय, प्रतिक्रमण करते समय मुख पर मुखवस्त्रिका होना आवश्यक है। इस नियम को तोड़ देने पर अधिकांश मंदिर मार्गी साधु-साध्वी निरकुश रूप से खुले मुंह ही बोलते रहते हैं, उनका थूक सामने बैठे व्यक्ति पर और शास्त्रों पर भी गिरता है। जिससे महान आशातना लगती है और सावद्य भाषा का पाप भी लगता है। यदि डोरे में ही कुछ पाप होता तो चोलपट्टे में रस्सी

लगाना प्रारम्भ नहीं किया जाता। इस प्रकार डोरे में तो कोई पाप नहीं और खुले मुँह बोलना भी नहीं। इत्यादि कारणों से मुख वस्त्रिका मुँह पर बांधना ही उचित है।

सामने वाले व्यक्ति पर और शास्त्र पर थूक नहीं गिरने का भी फायदा हो जाता है।

पसीने में और थूक में समुच्छिर्म मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि साधु-साध्वी को घंटों तक विहार करने का और घंटों तक व्याख्यान वाँचने या बैठने का प्रसंग आता है। तब गर्मी में कपड़े पसीने से तरबतर हो जाते। उसमें समुच्छिर्म मनुष्य उत्पन्न होवे तो साधु जीवन का पालन भी असम्भव हो जाएगा।

धुरधर विजयः- पण्डित जी! पसीने के कपड़े शरीर से सलग्न रहते हैं, इसलिए उनमें जीवोत्पत्ति नहीं होती।

मुनिवर! जब शरीर से सलग्न पसीने के कपड़े में समुच्छिर्म मनुष्य उत्पन्न नहीं होते तो मुख के पास अत्यन्त निकट लगी मुहपति में समुच्छिर्म मनुष्य उत्पन्न होने की कल्पना करना ही व्यर्थ है।

निष्कर्ष यह हुआ कि मुहपति मुख पर बांधने से समुच्छिर्म का पाप नहीं लगे और सावद्य भाषा भी न बोलती जावे और शास्त्र की आशातना भी नहीं होवे। यद्यपि आगमों में कही पर भी मुखवस्त्रिका हाथ में रखने का या मुँह पर बांधने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी आगम विधानों के आशय से यही विवेक प्रगट होता है कि बोलने के समय और उपाश्रय से बाहर जाते समय मुख पर मुखवस्त्रिका बांधना लिंग के लिए एवं सावद्य भाषा से बचने के लिए आवश्यक है। सोते, जागते, मीन, ध्यान सभी अवस्थाओं में २४ ही घण्टे मुखवस्त्रिका बांधे रहने का आग्रह रखना भी अनावश्यक आग्रह है और मुहपति कभी भी बांधना ही नहीं और बेधड़क खुले मुँह बोलते जाना, यह भी मर्यादा को भंग करने के साथ एक आगम विपरीत दुराग्रह है। उसमें लाभ कुछ भी नहीं है, हानि ही हानि है। अतः विवेक पूर्वक यथा समय मुहपति बांधकर दोषों से बचना चाहिए।

मासिक धर्म में धर्मानुष्ठान विचारणा:-

धुरधर विजयः- केवल मुनि जी! आप मासिक धर्म को अस्वाध्याय मानते हैं?

केवल मुनिः- हाँ, जी हम मासिक धर्म को अस्वाध्याय मानते हैं।

धुरधर विजयः- आप श्राविकाओं को सामायिक का नियम कराते हैं तब क्या तीन दिन का आगार रखते हैं?

केवल मुनि:- नहीं जी। सामायिक और स्वाध्याय का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। साध्वी बिना किसी आगार के जीवन भर की सामायिक का पञ्चक्खाण कर सकती है। सामायिक का अर्थ है १८ पाप का त्याग करना। एक मुहूर्त की या जीवन भर की सामायिक लेने के बाद मासिक धर्म आदि कोई भी अस्वाध्याय हो तो भी उससे सामायिक भंग होने का कोई प्रयोजन नहीं है।

क्यों पण्डित जी। अस्वाध्याय स्वाध्याय का आप क्या मतलब समझते हैं?

प. न्यायचन्द्र जी:- मत्थएणं वंदामि। अभिधान राजेन्द्र कोष भाग प्रथम पृ ८२७ में बताया गया है कि 'सत्शास्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय है। वह अध्ययन जब जहाँ न करना हो वह हेतु अस्वाध्याय कहा जाता है यथा - रुधिर आदि। ऐसे अस्वाध्याय ३२ हैं। उनमें सूत्र के मूल पाठ का अध्ययन उच्चारण करना नहीं कल्पता है।'

अतः मुनिवरो। अस्वाध्याय का सम्बन्ध केवल मूल पाठ के उच्चारण से है। नित्य नियम, धार्मिक-क्रिया, पाप-त्याग, तपस्या आदि कार्यों का अस्वाध्याय से कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्रतिक्रमण रूप नित्य नियम का भी ३२ अस्वाध्याय से कोई सम्बन्ध नहीं है। चाहे गाज-बीज हो या सूर्य ग्रहण हो, चाहे चैत्र आदि की पूनम एकम हो या सन्ध्या काल (लाल दिशा) हो, नित्य नियम में उपयोगी होने से आवश्यक सूत्र आगम होते हुए भी उसका उच्चारण करना निषिद्ध नहीं है अर्थात् ३२ अस्वाध्याय में भी प्रतिक्रमण किया जाता है।

अतः मासिक धर्म के समय सामायिक प्रतिक्रमण, वत-नियम, प्रत्याख्यान, पीषध का निषेध करना, मन कल्पित है किन्तु आगम सम्मत नहीं है।

धुरधर विजय:- आगम के मूल पाठ के अध्ययन की भी अस्वाध्याय क्यों होती है? आगम तो स्वयं मंगल रूप होते हैं उन्हें भी अस्वाध्याय के समय पढ़े तो दोष क्या है? शास्त्र में अस्वाध्याय बताई गई है उसका हार्द क्या है?

पण्डित जी:- मत्थएणं वंदामि। तीर्थंकर भगवान द्वारा प्ररूपित भावों को एक विशिष्ट भाषा में गुंथन करने पर वह शास्त्र कहलाता है। तात्पर्य यह है कि सूत्र हमेशा किसी एक विशिष्ट एव अल्प प्रचलित भाषा में बनाये जाते हैं। व्याख्यान, विचारणा, अर्थ-भावार्थ समझाना, यह प्राय

जनसाधारण की भाषा में होता है।

तदनुसार भगवान के द्वारा प्ररूपित भावों को गणधर एक विशिष्ट भाषा में गुथन करते हैं। वे गणधर इसके लिए देवों की भाषा का चयन करते हैं अर्थात् देववाणी (अर्धमागधी भाषा) में आगम रचना करते हैं। इस प्रकार हमारे आगमों की मौलिक भाषा (अर्धमागधी) देवों की भाषा है।

देवों में कई हल्के-कुतुहली एवं मिथ्यात्वी देव भी होते हैं। उनके कुतुहल या उद्वेग-करने के समय भी नियत होते हैं। यथा - पाठशाला में बच्चों के लिए खेलकूद मनोरंजन के समय भी होते हैं।

उन समयों में देववाणी वाले इन शास्त्रों के उच्चारण में भूल हो जाने पर वे देव कुतुहल या रोष प्रकट कर सकते हैं। अतः स्वाध्याय के निमित्त आपत्ति न आवे इसके लिए ही वैसे समयों में (३२ अस्वाध्यायों में) स्वाध्याय का निषेध किया गया है। रुधिर पीप आदि की अस्वाध्याय आत्म (स्व) अस्वाध्याय कही गई है। यह निजी व्यक्तिगत अस्वाध्याय तीन या अनेक दिन तक निरंतर रह सकती है। इस कारण व्यवहार सूत्र उ ७ तथा निशीथ सूत्र उ १९ में परस्पर साधु साध्वी को सूत्रार्थ वाचना देने का विधान किया गया है। साथ ही स्वतः अकेले को स्वाध्याय करने का निषेध किया है। निर्युक्ति भाष्य में स्वयं की खून रस्सी के विषय में शुद्धि करने एवं वस्त्र पट लगाकर परस्पर वाचना देने की स्पष्ट विधि बताई है।

इस प्रकार सूत्रों की अस्वाध्याय में भी आवश्यक सूत्र (प्रतिक्रमण) के पाठों (नमस्कार मंत्र, लोगस्स, णमोत्थुण आदि) का उच्चारण करना और अन्य आगमों की वाचना देना आगम और भाष्यो से सिद्ध है। तब अस्वाध्याय का जहां किंचित् भी सम्बन्ध नहीं है, उन धार्मिक क्रियाओं का निषेध करना कदापि उचित नहीं है।

शुचि प्रधान समाज के निकट रहने से वीतराग धर्म में विकृति आई है कि धार्मिक क्रियाएं भी नहीं करना। किन्तु हमारा धर्म विनय मूल धर्म है। शुचि मूलक नहीं है।

आगम में तो सात दिन की चौविहार तपस्या करने वाले निरंतर कायोत्सर्ग में लीन रहने वाले पडिमाधारी साधु को स्वमूत्र पान करने का भी विधान किया गया है।

आचारांग सूत्र में गृहस्थों को शुचि धर्मी कहकर भिक्षुओं को मोयसमाचारी वाला कहा है। अर्थात् आवश्यक होने पर वह मूत्र का उपयोग करने वाला होता है। वे शुचि धर्मी नहीं होते हैं।

रात्रि में साधु को आहार या पानी समी खाद्य या पेय पदार्थ रखने की मनाई है, निशीथ में उसका प्रायश्चित्त भी कहा गया है। तथा अन्य विलेपन के पदार्थों को भी रात्रि में रखने का निषेध एव प्रायश्चित्त कहा गया है।

साधु-साध्वी को परस्पर एक दूसरे का मूत्र लेकर पीना या अन्य उपयोग करने का भी विधान सूत्र में है। अतः शुचिधर्मी जनसाधारण की नकल करके धार्मिक क्रियाओं का एकान्त निषेध करना आगम सम्मत नहीं है।

धुरधर विजय— पण्डितजी! हम तो संवत्सरी के दिन भी सम्पूर्ण धर्म आराधना का ऋजुस्वला बहिन को पूर्णतया निषेध करते हैं वह एक नमस्कार मंत्र भी नहीं गिन सकती ?

पण्डित जी— मुनिराज यह अर्वाचीन अशुद्ध नकल की हुई परम्परा है। आगमों से और उनके भाष्य व्याख्या ग्रन्थों से भी विरुद्ध है। ऊपर कहे गए राजेन्द्र कोष के स्पष्टीकरण से भी विरुद्ध है।

पूज्य मुनिराज! आप चिन्तन करें कि पौषध, सामायिक या संयम लेने के बाद मासिक धर्म होने पर वह व्रत खण्डित नहीं होता है तो उसके करने का निषेध क्यों ?

स्वाध्याय करते समय तो यदि कोई अस्वाध्याय का हेतु बन जाए तो ज्ञात होते ही स्वाध्याय का त्याग कर दिया जाता है। किन्तु संयम का या सामायिक, पौषध, प्रतिक्रमण का त्याग नहीं किया जाता।

अतः अस्वाध्याय का सम्बन्ध सूत्र पाठ के अध्ययन से ही है किन्तु धार्मिक क्रिया से नहीं, ऐसा समझना चाहिए और लोकरूचि प्रवृत्ति को धर्म सिद्धांत में रूढ़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि वैसा करने पर निष्प्रयोजन ही धर्म आराधना का अन्तराय लगता है और वह आगम विरुद्ध भी है।

केवल मुनि—हां पण्डित जी! वास्तव में ऐसा करने पर बहुत बड़ी अन्तराय लगती है। संवत्सरी महापर्व के दिन अङ्गम हो, किसी बहिन को प्रतिपूर्ण पौषध करना हो और उसे मासिक धर्म का अवसर आ जाए तो वह दिन भर एक नवकार मंत्र भी न गिने, कोई भगवान की स्तुतिस्तवन भी नहीं कर सके, उपाश्रय मंदिर में पांव भी नहीं रख सके, तो वह फिर दिन भर अव्रत में रहकर सावद्य कार्य करे या आलस्य करे और सम्पूर्ण धर्म आराधना से वंचित होकर इधर-उधर घर में चक्कर काटे यह कुछ भी उचित नहीं है। ऐसे नियम घडना सर्वज्ञों के विधानों को दूषित करना है। आगम में तो यथावसर मासिक धर्म में परस्पर वाचना देने लेने की भी छूट दे दी गई है। भाष्य में मंदिर मार्गी

प्राचीन आचार्यों ने उसकी विधि भी बता दी है तब फिर स्वच्छद बुद्धि से ऐसे नित्य नियम के सबंध में एकान्त निषेध करने में कोई भी लाभ नहीं है। नुकशान का कायदा चलाना सर्वथा अनुचित है।

धुरधर विजय—पण्डित जी! किसी व्यक्ति का एकसीडेट हो जाए और उसके शरीर से घंटों तक खून बहता रहे तो क्या वह प्रभूभक्ति या नमस्कार मंत्र आदि गिन सकता है?

पण्डितजी—हा मुनिवर! यही विवेक सीखने का है ऐसे समय में कोई धर्म सिद्धान्त प्रभू स्मरण आदि का एवं त्याग प्रत्याख्यान का, पापों के त्याग का निषेध नहीं कर सकता। किसी को दीर्घ कालीन अशुचिमय रोग कोढ़ आदि हो जाए तो वह भी उस अवस्था में यथा शक्ति धर्मारोपण कर सकता है इसका किसी भी ३२-४५ या ७२ आगम में निषेध नहीं है।

आगम की अस्वाध्याय का आशय तो इतना ही है कि आवश्यक सूत्र (प्रतिक्रमण) के पाठों को छोड़कर अन्य सभी आगमों के मूल पाठ का उच्चारण अस्वाध्याय काल में नहीं करना।

अतः सभी अस्वाध्यायों में आगम पाठ के उच्चारण के अतिरिक्त सामायिक पौषध व्याख्यान श्रवण, प्रतिक्रमण, गुरु दर्शन, जाप ध्यान आदि अन्य कोई भी धर्मारोपण की प्रवृत्तियों की जा सकती है।

• • •

लघु संवाद – प्रश्नोत्तर

दिगम्बर मान्यता विचारणा

प्रश्न— स्त्री को मोक्ष हो सकता है?

उत्तर— श्वे और दिगम्बर दोनों को ही पन्द्रह भेदे सिद्ध होना मान्य है क्योंकि दिगम्बरों के अपने मान्य शास्त्रों में भी स्त्रीलिंग सिद्ध कहा है।

प्रश्न— वस्त्र धारण करने वाले साधु साध्वी मोक्ष जा सकते हैं?

उत्तर— स्वलिंग, अन्य लिंग और गृहस्थलिंग ये तीन प्रकार वस्त्र के बिना संभव नहीं हो सकते और तीनों को अचेल मानना तो मूर्खता है। क्योंकि दिगम्बर की मान्यतानुसार नगे नगे सभी स्वलिंगी होंगे फिर तीन प्रकार कहना निरर्थक होगा। केवल एक स्वलिंग ही कहा जाता है। क्योंकि सभी नगों का एक लिंग में

ही समावेश हो जाता है। अलग-अलग लिंग कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती।

प्रश्न— क्या हमारे आगम प्राचीन नहीं है ? सभी आगम आचार्यों ने बनाए हैं ?

उत्तर— दिगम्बरों का इस विषय में जो कहना है वह भ्रमपूर्ण है।

क्योंकि सम्पूर्ण ज्ञान का विच्छेद मानने पर उनके आचार्यों को श्रुतहीन अज्ञानी मानना पड़ेगा। और अज्ञानी के द्वारा स्वच्छेद बुद्धि से बनाया श्रुत भी मिथ्याश्रुत होगा।

प्रश्न— अपने शास्त्रों की प्रामाणिकता प्राचीनता का कोई प्रमाण है ?

उत्तर— यदि दिगम्बर से अलग निकल कर श्वे ने अपने शास्त्र बनाए होते तो श्वे शास्त्रों में जगह जगह वस्त्र रहति होने का निषेध किया जाता यह स्वाभाविक है। जबकि इन शास्त्रों में अचेल होना तो प्रशस्त कहा गया है। अचेलकता का इतना सुन्दर विधान होना और खंडन का अभाव होना इन शास्त्रों की प्राचीनता सिद्ध करते हैं।

किन्तु दिगम्बर शास्त्रों में वस्त्र का निषेध एवं खंडन भी है अतः उनकी अर्वाचीनता स्पष्ट सिद्ध है।

कोई भी छद्मस्थ अपने द्वारा नवनिर्मित शास्त्रों में अपने आग्रह एवं निर्णय को निश्चित ही स्थान देता है यह छद्मस्थता भी दिगम्बर शास्त्रों में है किन्तु श्वे शास्त्रों में नहीं। अतः हमारे शास्त्र मौलिक है न कि कृत्रिम। इनमें बड़े ही समान रूप से सचेल अचेल दोनों प्रकार के वर्णन हैं।

प्रश्न— स्त्रीलिंग सिद्ध से स्त्री को मोक्ष नहीं समझना किन्तु कोई पुरुष स्त्री का वेश पहने उसकी अपेक्षा स्त्रीलिंग सिद्ध समझना।

उत्तर— सूत के एक तार के पास में रह जाने पर भी जिनकी मुक्ति अटक जाती है, तो स्त्री के कपड़ों से युक्त पुरुष को मोक्ष कैसे भेजेगे ? यह आश्चर्य है।

प्रश्न— भाव की अपेक्षा स्त्रीवेद हो जाय तो मोक्ष हो जाना स्त्रीलिंग सिद्ध मानना चाहिए ?

उत्तर— ऐसा सोचना भी गलत है भाव वेद तो कोई भी हो मुक्ति नहीं हो सकती है। भाव की अपेक्षा अवेदी को ही मुक्ति हो सकती है।

जिन मंदिर एवं आगम में प्रक्षेप विचारणा—

प्रश्न— अन्य मत के शास्त्रों में भी जिन मंदिर का कथन है अतः मंदिर पूजा प्राचीन है ?

उत्तर— अन्य मत के शास्त्रों का भी रचना समय लेखन काल के बाद का ही

समझना चाहिए और उस काल में सभी लोगो ने अपने शास्त्रों में जो मन माया वह करने का अधिकार रखा है। अतः अन्य मत के शास्त्रों का महत्व तो हमारे ग्रन्थों जितना भी नहीं है।

उस मध्य काल में कई अयुक्त बातें ग्रन्थों में भरी गई हैं और मौका लगा तो पूर्वाचार्यों के रचनाओं में भी बेधडक प्रक्षेप करने की सत्ता रखी गई है।

प्रश्न—इसके लिए उदाहरण दें—

उत्तर—१. रावण को तीर्थंकर गोत्र बंध कर चौथी नरक में जाना कह दिया जो आगम से एवं कर्म ग्रन्थ से भी विपरीत है।

२. एक तीर्थ पर पांच धरे तो मोक्ष, एक मंदिर बनावे तो मोक्ष, वास्तव में यदि पैसों से ही धर्म या मोक्ष होता तो चक्रवर्ती नरक में क्यों जावे और धनवानों को साधुपन के कष्ट सहन करने की क्या जरूरत? उस संपत्ति से मंदिर बना के मजे में मोक्ष प्राप्त कर लेनी चाहिए।

३. गौतम स्वामी के साथ १५ सौ साधुओं को केवल ज्ञान होना कह दिया जबकि भगवान के केवली साधु की संपदा ७०० की ही बताई है। गणधरो के शिष्य भी भगवान की संपदा में गिने जाते हैं तभी १४००० साधु होते हैं।

४. कल्प सूत्र को देखेंगे तो उसमें प्रक्षेपों और झूठी कल्पनाओं की मानों बाढ़ ही आ गई है। एक छेद सूत्र के एक अध्ययन के नाम से इतना बड़ा घोटाला तो भयंकर अपराध है। ऐसी करतूतों के करने वालों से इमानदारी की क्या आशा की जाय? शास्त्र के नाम इतना घोटाला करने वाले निर्युक्ति भाष्यों में मर्जी मुताबिक कर बैठे उसमें तो आश्चर्य ही क्या है? वास्तव में पर्यूषणा कल्प सूत्र के स्वतंत्र अस्तित्व का मलयगिरी आचार्य, तक नामोनिशान भी नहीं था।

प्रश्न—कई अच्छे अच्छे प्रामाणिक ग्रन्थों में मूर्तिपूजा मंदिर का वर्णन है न?

उत्तर—नदी सूत्र में कहे गए श्रुत ज्ञान रूप ७२ शास्त्रों में से किसी में भी श्रावक साधु-के द्वारा मूर्ति पूजा या मंदिर निर्माण का उल्लेख नहीं है। न ही किसी आचार शास्त्र में इस सम्बन्धी विधान है।

उन ७२ शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी ग्रन्थ या व्याख्या निर्युक्ति भाष्य आदि हैं वे सभी नदी के बाद बने हैं यह निश्चित है। क्योंकि वे सभी स्वतंत्र ग्रन्थ रूप में बनाये गये हैं। नदी कर्ता को एक पूर्व का ज्ञान था उन्होंने एक पूर्वधरो द्वारा रचित अनेक शास्त्रों को श्रुत में कहा है और ७२ नाम के बाद अंत करते हुए कहा कि जिस भगवान के शासन में जितने साधु हो उतने प्रकीर्णक श्रुत जानना। किन्तु निर्युक्ति भाष्य टीका आदि को कोई श्रुत सख्या

में नहीं कहा, न ही हिमवत स्थविरावली आदि को श्रुत में कहा है। अतः ये सभी बाद की रचनाएँ हैं, यह स्पष्ट है। अन्यथा तो देवर्द्धि के द्वारा पूर्वधरो की रचनाओं को श्रुत में नहीं गिनाने के कोई कारण नहीं था। खुद की रचना को भी श्रुत में गिन लिया है।

निर्युक्तियों में चौदहपूर्वी भद्रबाहु को एवं वज्र स्वामी आदि को नमस्कार किया गया है। निर्युक्ति की चूर्णी करने वाले जिनदास गणि भी यही कहते हैं कि यहाँ प्रथम गाथा में निर्युक्तिकार महाराज सूत्रकर्ता श्री चौदह पूर्वी भद्रबाहु को प्रणाम करते हैं।

शास्त्रोद्धारक पं. र. श्री पुण्यविजय जी लिखते हैं कि निर्युक्तियों की रचना के सम्बन्ध में प्रचलित घोटाला चूर्णिकार के समय नहीं था। यह तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में नामसाम्यता से उठा हुआ घोटाला है। जो इतिहास की विकृतियों युक्त प्रचार से उत्पन्न हुआ है।

प्रश्न—जिनदास गणी का समय कौन सा है ?

उत्तर—वीर निर्वाण १२वीं १३वीं शताब्दि का माना जाता है।

प्रश्न—कितने ही श्रावको साधुओं ने मंदिर बनाए ऐसा कई कथाओं में वर्णन आता है ?

उत्तर—नदी में कहे गये शास्त्रों में करीब २००० पृष्ठ जितनी कथाएँ हैं किन्तु एक भी जगह साधु या श्रावक के द्वारा मंदिर बनाने या प्रेरणा करने का नामोनिशान भी नहीं है। तो बाद के रचे कथा ग्रन्थों में कहाँ से आवे ? स्वच्छंद मति कल्पित होने के सिवाय उसे कोई स्थान प्राप्त होने वाला ही नहीं है।

प्रश्न—मंदिर मार्गी लोग हमें तो कहते हैं कि तुम पूर्वाचार्यों महापुरुषों के शास्त्रों को नहीं मानते यह ठीक नहीं। किन्तु वे स्वयं ४५-४५ ही क्यों कहते ?

उत्तर—हाथी के दात खाने के अन्य और दिखाने के अन्य होते हैं। उसी तरह दूसरों पर आक्षेप करना हो जब तो वे सभी ग्रन्थ साहित्य को शास्त्र मानने का आग्रह करेंगे, किन्तु खुद ही अपने मुँह से ४५ शास्त्र कह कर हरिभद्र सूरी, देवेन्द्र सूरी, हेमचन्द्राचार्य, मलयगिरि रचित अनेक ग्रन्थों को आगम में नहीं गिनते। यह दुहरी चाल चलने की उनकी आदत बन गई है। कर्म ग्रन्थ, त्रिषष्टि श्लाका पुरुष चरित्र, परिशिष्ट पर्व, बृहत्संग्रहणी आदि को वे ४५ शास्त्र में नहीं गिनते हैं। फिर भी उन्हें कोई दोष नहीं लगता और ३२ आगम मानने वालों को वे अनेक ग्रन्थों के मानने का आग्रह एवं आक्षेप करते रहते हैं यह उन्हें "दिया तले अंधेरा" नहीं दिखने की स्थिति है।

इन विषयों का स्पष्टीकरण विस्तृत संवाद में कर दिया गया है अतः यहाँ छोटे रूप में दिया गया है।

—ऐतिहासिक संवाद परिशिष्ट समाप्त—

पुष्प - २२

ऐतिहासिक परिशिष्ट

खण्ड - २ (निबंध)

नवज्ञान गच्छप्रमुख
आगम मनीषी
तिलोकमुनि

अनुक्रमणिका

क्रमांक	पृष्ठ
१ लिपि कर्ता के मगल पाठ और प्रशस्तिया	३
२ निशीथ सूत्र का ऐतिहासिक परामर्श	७
३ निर्युक्तियों के कर्ता द्वितीय भद्रबाहु स्वामी	१३
४ निर्युक्ति ग्रंथ और संख्याता निर्युक्तिया	२१
५ महानिशीथ सूत्र से नोध	२२
६ कल्प सूत्र की रचना सबधी विचारणा	२९
७ 'मुनि दर्शन विजय पट्टावली समुच्चय' प्रथम भाग-पृष्ठ प्रथम (अंतिम पैरा)	३२
८ मध्य कालीन इतिहास और आगम साहित्य	३५
९ ऐतिहासिक गभीर उलझनों का समाधान	३८
१० चर्चा विषय में सूचित महापुरुषों की सूची	४२
११ तीन आगमों में णमोत्थुण पाठ की विचारणा	४३
१२ मध्य काल का एक चित्रण एवं ऐतिहासिक नोध का सार	४५
१३ साधु का वसति वास या वन वास-आगम चिंतन	४८
१४ आगमों की रचना में बार बार परिवर्तन- एक चिंतन	५४
१५ अक्षय तृतीया और भ ऋषभदेव का पारणा- प्रमाण चिंतन	५९
१६ महात्मा लोकाशाह का जीवन- एक नई ज्योति	६१
१७ आचाराग निशीथ धारण करने वाला	६५
१८ द्रव्य पूजा भाव पूजा	६६
१९ पदार्थों के परठने सबधी ज्ञान	६९
२० निर्युक्तिकार भद्रबाहु स्वामी द्वारा स्पर्शित दशाश्रुतस्कंध का आठवा अध्ययन	७१
२१ ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएँ और उनका समय	७३
२२ विशिष्ट प्रसिद्ध प्राचीन श्रमण	७४
२३ कुछ चुने चुनाये सकलन और उन पर टिप्पण	७७
२४ क्या उत्तराध्ययन भगवान महावीर की अंतिम वाणी है ?	९९
२५ ऐतिहासिक प्रश्नों की नोध	१००

ऐतिहासिक परिशिष्ट खंड - २ (निबंध)

लिपि कर्ता के "मंगल पाठ और प्रशस्तियां" :—

यह भारतीय सस्कृति है कि प्रत्येक सुज्ञ अपने प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ करने में अपने "ईष्ट" को मंगल रूप में याद कर के उनका विनय करता है।

जैनागमों के अध्ययन कर्ता सर्व प्रथम आवश्यक सूत्र का अध्ययन करते हैं। उसके प्रथम अध्याय में आदि सूत्र "नमस्कार मंत्र" है। यही सम्पूर्ण जैनागम का आदि मंगल है। इस सर्वोत्कृष्ट मंगल के बाद किसी भी आगम के आदि मध्य अंत में "मंगल" की आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा आगमों का अन्वेषण युक्त अध्ययन करने से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है।

नमस्कार मंत्र की रचना में गणधर भगवन्तो ने जिन शासन के समस्त नमस्करणीयों को समाविष्ट कर दिया है। इसके सिवाय जिनवाणी के रसिक मुमुक्षु आत्मा के लिये ईष्ट रूप नमस्करणीय कुछ भी नहीं है।

नमस्कार मंत्र में बिना किसी नाम निर्देश के देव तथा गुरु पदस्थ सभी आत्माओं का समाविष्ट-कर दिया गया है। तीन तत्त्व में देव गुरु के साथ धर्म तत्त्व का भी समावेश होता है। फिर भी धर्म तत्त्व को आचरणीय आदरणीय ही समझना चाहिये। नमस्करणीय तो देव गुरु तत्त्व को ही कहा गया है।

इससे यह सिद्धांत निर्णित होता है कि गुणों को धारण करने वाला गुणी आत्मा नमस्करणीय है और गुण आदरणीय है किन्तु नमस्करणीय नहीं। अन्यथा नमस्कार मंत्र की रचना में गणधर "णमोधम्मस्म" "णमोसुयस्स" आदि अन्य पद भी रखते। गणधरों की रचना में अपूर्णता न मानने से अन्य नमस्करणीय पदों के मानने की आवश्यकता जिनशासन में नहीं रहती है।

दशवैकालिक सूत्र की प्रथम गाथा में देवों के लिये भी नमस्करणीय कौन होता है, यह बताया है। वहां भी अहिंसा आदि धर्मों (गुणों) को नमस्करणीय न कह कर धर्म धारक धर्मी-गुणी को ही नमस्करणीय कहा

है।
“देवा वि त णमसति, जस्स धम्मे सया मणो”

इस के पूर्वार्द्ध में अहिंसा-सयम-तप रूप धर्म को उत्कृष्ट मगल कहा है किन्तु नमस्करणीय नहीं कहा है।

नमस्कार मंत्र में पांच पदों को नमस्कार करने के बाद, यह भी बताया गया है कि “यह पंच परमेष्ठी पद को किया गया नमस्कार, सभी पाप कर्मों को नष्ट करने वाला है तथा सभी मगलों में प्रधान मगल है।

इस प्रकार जिनवाणी के रसिक मुमुक्षु आत्माओं के लिये लौकोत्तर आराधना में देव गुरु के पांच पद नमस्करणीय हैं और देव गुरु धर्म ये तीन तत्त्व ही उत्कृष्ट-प्रधान मगल हैं। जिनवाणी की आराधना करने वाले साधक आगमों की स्वाध्याय आदि के पूर्व भी देव या गुरु को वंदन नमस्कार करते हैं।

संसार में अनेक लौकिक मगल भी माने जाते हैं, किन्तु धर्म आराधना में या जिनवाणी रूप आगम के लिये, उस मगल की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

देवगति के देव, जिनवाणी की आराधना करने वाले मुमुक्षु आत्माओं के आराध्य नहीं हैं। उनके लिये अरिहत सिद्ध - देव पद रूप आराध्य है। किन्तु देवी-देवता तो संसारी प्राणी हैं। देव गति की अपेक्षा वे देव कहे जाते हैं, उनकी चार जातियाँ हैं, वे दिव्य सासारिक भौतिक ऋद्धि के कारण देव कहलाते हैं। आध्यात्मिक व धार्मिक सिद्धि की अपेक्षा जिनवाणी का छोटा सा आराधक भी उनसे विशिष्ट होता है। अतः धार्मिक आराधना की दृष्टि से ये देव देवियाँ श्रावक-श्राविका और साधु-साध्वी के लिये नमस्करणीय देव नहीं हैं किन्तु इन देव देवियों के लिये धर्मनिष्ठ साधु-साध्वी और श्रावक श्राविका नमस्करणीय हैं। भगवती सूत्र में साधुओं को “धर्मदेव” भी कहा गया है।

“चमत्कार को नमस्कार” यह एक लौकिक उक्ति है। इसका धर्म क्षेत्र में कोई महत्त्व नहीं हो सकता है।

आगम की कठस्थ परम्परा के बाद लेखन काल आता है। लेखक अपने कार्य के प्रारम्भ में कुछ मगल शब्द लिखते हैं अंत में कुछ प्रशस्ति,

नमस्कार आदि करते हैं। इसके अनेक प्रकार बनते हैं। वर्तमान में भी प्रदेश-देश व्यक्ति से मंगल रूप आद्य शब्द के अनेक प्रकार हैं।

आगम लेखन कार्य अधिकतम साधु स्वयं ही किया करते थे। अतः मुख्यतः आगमों के लिपि कर्ता वे ही हैं। उनके द्वारा किये गये ये मंगल प्रशस्तियाँ सूत्र की आदि व अंत में अलग रूप लिये हुए होती थीं।

आगम निष्ठा होते हुए भी समय प्रभाव व छायास्थिक दोष से लिपि को, श्रुत को, देवी-देवता को भी नमस्कार किये गये। फिर भी उन्हें आगम से बाह्य रूप में रखा जाता व माना जाता रहा। किन्तु जब आचार की शिथिलता बढ़ी, यत्तिकाल का जोर बढ़ा, तबगृहस्थ लिपिकों को मेहनताना दिलवाकर आगम संग्रह कराया जाने लगा, तब उन लिपिकों के द्वारा ये मंगल प्रशस्तियों का अलगाव न रह सका।

भगवती सूत्र सभी आगमों में विशाल काय है। अतः इसमें मंगलों की अधिकता आज आगम पाठ के रूप में उपलब्ध है - सर्व प्रथम प्रधान मंगल नमस्कार मंत्र रखा गया और धीरे धीरे क्रम से नमो सुयस्स, "नमो बभ्रीए लिवीए" ने प्रवेश पाया। आगे बढ़ते गौशालक अध्ययन के मंगल के लिये "श्रुत देवता भगवती" एक श्रुताधिष्ठाता देवी को नमस्कार किया गया। इसी प्रकार अनंत काय वर्णन के २३ वे शतक के प्रारंभ में देवी को नमस्कार हुआ। सूत्र के अंत में गौतम स्वामी को नमस्कार करने के साथ श्रुताधिष्ठाता देवी, शासनाधिष्ठाता देवी, कुम देव, शांतिकरी वैरोट्या देवी, विद्या देवी आदि को नमस्कार करना भी किन्हीं लिपि कर्ता को आवश्यक हुआ। उसकी नकल आगे से आगे चलती गई।

आगमों का संपादन और प्रकाशन करने के लिये धुरधर पंडित ही प्रायः आगे आते हैं। वे लहियों की अनेक प्रशस्तियाँ सबत् मितियाँ, श्रीरस्तु, कल्याणमस्तु आदि को ज्यों का त्यों प्रकाशित नहीं करते हैं। इन्हें आगम पन्नों से निकालने में वे कोई अपराध नहीं मानते हैं।

लिपिकों की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ही लिपिकाल से प्राप्त आगमों को प्रकाशित करने में चितन पूर्वक शुद्ध आगम पाठ का प्रकाशन किया जाता है।

किन्तु भगवती सूत्र के प्रकाशन में अनेक संपादकों से चूक हुई है यहाँ वे

भेडचाल में ही रह गये हैं। भगवती सूत्र की टीका करने वाले आचार्य श्री अमय देव सूरि जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि "यह गोतम गणधर की स्तुति के बाद का लेखन लिपिकों का है" ऐसा कह कर उन्होंने उसकी व्याख्या की उपेक्षा रखी है। अर्थात् व्याख्या नहीं की है।

भगवती सूत्र की इस अतिम प्रशस्ति में श्रुत देवता (देवी) आदि अनेकों के नाम हैं। ये लिपिकों के द्वारा लिखित हैं यह टीकाकार ने स्पष्ट बता दिया है। तो बुद्धिमान प्रकाशक इन लिपिकों के शब्दों को आगम भगवती में प्रकाशित करके ही क्या अपने को ईमानदार और बुद्धि निधान समझ सकते हैं? अथवा इसे अपनी एक भूल स्वीकार कर सकते हैं।

जब अतः में श्रुताधिष्ठित देवी को किया गया नमस्कार लिपिकों का है। यह निर्णित हो जाता है तब शतक १५ व २३ की नमस्करणीय देवी भी लिपिकों की ही रही। इस प्रकार मगल प्रशस्तियाँ आदि लिपिक काल के ही हैं, यह निःसंदेह है।

भगवती के संपादन का कार्य करने वाले महापुरुष अपनी भूल स्वीकार कर स्पष्टीकरण करें। इसी में विवेक पूर्ण आगम सेवा है, अन्यथा भेड चाल या अधानुकरण ही कहलायेगा।

संपादकों को हस्तलिखित सूत्रों में से 'श्री' 'कल्याण' सवत, मिती, लिपिक के नाम आदि निकालने में कोई दोष नहीं होता, तो इन देव देवी आदि के नमस्कार आदि को निकालने में कौन सा दोष हो सकता है? अर्थात् कोई किंचित भी दोष नहीं है।

श्रुतदेवी, शासन देवी आदि कल्पनाएँ भी मध्यकाल की देन हैं। जो लिपि काल के बाद आगम ग्रन्थों में प्रवेश पाई हैं।

सार :- (१) वास्तव में धर्मारोपण में देव देवी नमस्करणीय नहीं हो सकते। किन्तु देव गुरु रूप पाँच परमेष्ठी पद ही नमस्करणीय मानने चाहिये। जिनशासन में गुणी को ही नमस्करणीय समझना किंतु गुणों को नमस्करणीय नहीं समझना चाहिये। यथा---णमो णाणस्स, णमो सुयस्स, आदि कहना यह अशुद्ध परंपरा है।

(२) मूल पाठ के संपादन में लहियों आदि के द्वारा लगाये गये मगल शब्द आदि को अलग करके संपादन प्रकाशन करना चाहिए अन्यथा

अविवेक और अतिप्ररूपणा का दोष लगता है।

(३) नमस्कार मंत्र के अतिरिक्त सूत्रों के समी आदि एव मध्य मगल पाठ और अतिम प्रशस्तियाँ रूप वाक्य गाथाएँ एव शब्द, उस आगम का अंश नहीं है, लिपि कर्ता के अपने शब्द हैं।

(४) भगवती सूत्र संपादन सरीखे महान कार्य और ऐसे महान प्रामाणिक आगम के मूल पाठ में जो मगल और प्रशस्तियाँ ज्यों की त्यों प्रकाशित कर दी जाती हैं, यह आगम प्रकाशन में संपादन कर्ताओं का अविवेक है।

:- निशीथ सूत्र का ऐतिहासिक परामर्श :-

आचारप्रकल्प :- (१) व्यवहार सूत्र उद्देश्य ३ सूत्र ३ में "आचारप्रकल्पधारी" होने का विधान है।

(२) व्यवहार सूत्र के दशवें उद्देश्यक में साधु को सर्वप्रथम "आचार-प्रकल्प नामक अध्ययन" की वाचना देने का विधान है।

(३) व्यवहार सूत्र के पाचवें उद्देश्यक में "आचार-प्रकल्प अध्ययन" को मूल जाने वाले तरुण साधु एव साध्वियों को प्रायश्चित्त देने का विधान है। इस प्रकार इस व्यवहार सूत्र में कुल सौलह बार "आचार प्रकल्प" या "आचार-प्रकल्प-अध्ययन" का कथन है। यथा -

उद्देश्यक	सूत्र
३	३, १० में एक-एक बार,
५	१७, में एक बार,
१०	२१, २२, २३, में एक-एक बार
५	१५, १६, १८, में दो-दो बार
६	१७, १८ में दो-दो बार

नदी सूत्र में कालिक उत्कालिक सूत्रों की सूची में ७१ आगमों के नाम दिये गये हैं। उसमें "आचारप्रकल्प" या "आचारप्रकल्प अध्ययन" नाम

का कोई भी सूत्र नहीं कहा गया है। अतः यह समझना एवं विचारणा आवश्यक हो जाता है कि यह "आचारप्रकल्प" किस सूत्र के लिए निर्दिष्ट है और कालपरिवर्तन से इसका नाम परिवर्तन किस प्रकार हुआ है? इस विषय में व्याख्याकार पूर्वाचार्यों के मतव्य इस प्रकार उल्लिखित मिलते हैं:-

(१) पंचविहे आचारपकष्ये पण्णत्ते तं जहा - १ मासिए उग्घाइए, २. मासिए अणुग्घाइए, ३. चाउमासिए उग्घाइए, ४. चाउमासिए अणुग्घाइए ५. आरोवणा। ---टाणंग ५,

टीका :- आचारस्य प्रथमांगस्य पदविभाग-समाचारी लक्षण - प्रकृष्टकल्पाभिधायकत्वात् प्रकल्पः आचारप्रकल्पः निशीथाध्ययनम् । स च पंचविधः, पंचविधप्रायश्चित्ताभिधायकत्वात्।

(२) आचारः प्रथमांगः, तस्य प्रकल्पो अध्ययनविशेषो, निशीथम् इति अपराभिधानस्य...।

— समवायाग - २८

(३) अष्टाविंशतिविधः आचारप्रकल्पः, निशीथाध्ययनम्, आचारांगम्, इत्यर्थः । स च एवं -- (१) सत्थपरिण्णा जाव (२५) विमुत्ती, (२६) उग्घाइ, (२७) अणुग्घाइ (२८) आरोवणा तिविहमो निसीहं तु, इति अट्ठावीसविहो आचारपकप्पनामोत्ति।

- राजेन्द्र कोश भा २ पृ ३४९ "आचारपकप्प शब्द।

- प्रश्नव्याकरण सूत्र अ १०

(४) आचारः "आचारागम्, प्रकल्पो-निशीथाध्ययनम्, तस्यैव पंचमचूला। आचारेण सहितः प्रकल्पः आचारप्रकल्प, - पंचविंशति अध्ययनात्मकत्वात् पंचविंशति विधिः आचारः, १. उद्घातिम २. अनुद्धातिमं ३. आरोवणा इति त्रिधा प्रकल्पोमीलने अष्टाविंशतिविधः।

- अमिधान राजेन्द्रकोश भाग २, पृ ३५० "आचारपकप्प" शब्द,

विचारणा :- यहा समवायाग सूत्र एवं प्रश्नव्याकरण सूत्र के मूल पाठ में अट्ठाईस प्रकार के आचारप्रकल्प का कथन किया गया है, जिसमें संपूर्ण आचाराग सूत्र के २५ अध्ययन और निशीथ सूत्र के तीन विभाग का समावेश करके अट्ठाईस का योग बताया है, इससे स्पष्ट है कि आगमो में निशीथ को आचाराग सूत्र का ही विभाग या अध्ययन बताया गया है।

क्योंकि केवल आचाराग सूत्र ग्रहण करे तो "प्रकल्प" शब्द निरर्थक हो जाता है और केवल निशीथ सूत्र समझे तो आचाराग का अध्ययन किए बिना निशीथ सूत्र का अध्ययन करना मानना होगा, जो कि सर्वथा अनुचित है। इसका कारण यह है कि प्रायश्चित्त-विधानों के अध्ययन के पूर्व आचार-विधानों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। "समवायाग और प्रश्नव्याकरण सूत्र में भी सूत्रकार ने आचार सम्बन्धी पच्चीस अध्ययन के साथ ही प्रायश्चित्त रूप तीन अध्ययन कह कर अट्ठाईस अध्ययन एक साथ गिनाए है।

नदी सूत्र की रचना के समय प्रायश्चित्तविधायक तीन विभागों के बीस उद्देशक, आचाराग सूत्र से पूर्णतः पृथक् हो चुके थे और उनका नाम निशीथ अध्ययन नाम के आधार से "निशीथ सूत्र" रख दिया गया था। इसी कारण नदी सूत्र में "प्रकल्प" या "आचारप्रकल्प" नामक कोई सूत्र नहीं कहा गया है तथा नदी सूत्र के पूर्व रचित सूत्रों में अनेक जगह 'आचारप्रकल्प' का कथन है किंतु वहां "निशीथ सूत्र" का नाम तक नहीं है।

समवायाग सूत्र के उपर्युक्त टीकाश में टीकाकार ने स्पष्ट किया है कि "आचार का मतलब प्रथमाग-आचाराग सूत्र और प्रकल्प का मतलब उसका अध्ययन विशेष। जिसका कि प्रसिद्ध दूसरा नाम निशीथ सूत्र है" इस प्रकार दोनों सूत्र मिलकर ही सूत्रोक्त संपूर्ण आचार प्रकल्प सूत्र है।

"आचार-प्रकल्प" शब्द के वैकल्पिक अर्थ इस प्रकार होते हैं -

(१) आचार और प्रायश्चित्तों का विधान करने वाला सूत्र निशीथ अध्ययन युक्त आचाराग सूत्र।

(२) आचार विधानों के प्रायश्चित्त का प्रतीक सूत्र = निशीथ सूत्र

(३) आचारविधानों के बाद तत् सम्बन्धी प्रायश्चित्तों को कहने वाला अध्ययन = आचारप्रकल्प अध्ययन = निशीथ अध्ययन

(४) आचाराग से पृथक् किया गया खण्ड या विभाग रूप सूत्र अथवा अध्ययन = आचारप्रकल्प अध्ययन = निशीथ सूत्र।

व्यवहार सूत्र में प्रयुक्त "आचारप्रकल्प" इन चार विकल्पों में प्रथम विकल्प की अपेक्षा ही सगत होता है।

संख्या प्रधान टाणाग और समवायाग सूत्र में अनेक अपेक्षाओं से अनेक प्ररूपण किये गये हैं। उसे एकात अपेक्षा से समझना उचित नहीं है। यथा - निशीथ सूत्र के २० उद्देशक हैं किन्तु उन्हें विभिन्न अपेक्षाओं से तीन या पांच संख्या से ही गिनाये गये हैं। टाणाग सूत्र में तीन अनुद्धातिक भी कह दिए हैं। इसी प्रकार आचार प्रकल्प के पांच विभाग भी कहे गये हैं और अट्ठाईस विभाग भी कहे गये हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अतः अल्पसंख्या के कथन का आग्रह न रखकर अधिक संख्या अर्थात् अट्ठाईस को पूर्ण मानना चाहिए।

सारांश यह है कि संक्षिप्त - अपेक्षा से उपलब्ध निशीथ सूत्र को आगम और व्याख्याओं में आचारप्रकल्प कहा गया है और विस्तृत एवं परिपूर्ण अपेक्षा से उपलब्ध आचाराग और निशीथ सूत्र दोनों को मिलाकर भी आचारप्रकल्प कहा गया है। अतः निष्कर्ष यह है कि ये दोनों एक ही सूत्र के दो विभाग हैं।

नदी सूत्र की रचना के समय तक उसका विभक्त होना एवं निशीथ नामकरण हो जाना संभव है। उसके पूर्व आगम स्थलों में निशीथ सूत्र नाम का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल "आचार प्रकल्प" या "आचारप्रकल्प अध्ययन" के नाम से विधान किये गये हैं।

निशीथ सूत्र के रचनाकार :-

निशीथ सूत्र के अलग हो जाने के कारण उसके रचनाकार के सम्बन्ध में अनेक विचार प्रचलित हुए हैं यथा—

- (१) यह विशाखागणी द्वारा पूर्वं से उद्धृत किया गया है।
- (२) समय की आवश्यकता को लेकर आर्यरक्षित ने इसकी रचना की है।
- (३) चौदह पूर्वी भद्र बाहू स्वामी ने निशीथ सहित चारों छेद सूत्रों को पूर्वं से उद्धृत किया है, इत्यादि कल्पनाएँ की गई हैं।

विचारणा :-

१. व्यवहार सूत्र में "आचारप्रकल्प अध्ययन" का वर्णन है एवं उसे साधु-साध्वी दोनों को कठस्थ रखने का कथन है, और यह व्यवहार सूत्र चौदह पूर्वी भद्रबाहू स्वामी के द्वारा रचित (निर्यूढ) है। अतः भद्रबाहु

स्वामी के बाद होने वाले विशाखागणि और आर्य रक्षित के द्वारा आचारप्रकल्प की रचना करने की कल्पना करना तो स्पष्ट ही आगम से विपरीत है।

- २ उन दोनों आचार्यों में से किसी एक के द्वारा पूर्व श्रुत से उद्धृत करना मान लेने पर निशीथ सूत्र को पूर्वश्रुत का अश मानना होगा। जब कि व्यवहार सूत्र में साध्वियों को इसके कठस्थ रखने का विधान है जबकि साध्वियों को पूर्वों का अध्ययन करना भी वर्जित है। अतः इन दोनों आचार्यों के द्वारा पूर्वों से उद्धृत करने का विकल्प भी सत्य नहीं है। किन्तु उन आचार्यों के पहले भी यह आचार प्रकल्प पूर्वों से भिन्न श्रुत रूप में उपलब्ध था एवं साधु साध्वियों को इसकी सर्व प्रथम वाचना करके कठस्थ धारण करना भी आवश्यक था, यह निश्चित है।
- ३ भद्रबाहु स्वामी ने चार छेद सूत्रों की रचना नहीं की थी, किन्तु तीन छेद सूत्रों की ही रचना की थी, यह दशाश्रुतस्कध सूत्र के निर्युक्ति की प्रथम गाथा से स्पष्ट है—

**गाथा — वदामि भद्रबाहु पाईण, चरिम-सगल-सुय-णाणि।
सुत्तस्स कारगमिसि, दसासु कप्पे य ववहारे॥**

दशाश्रुतस्कध के निर्युक्तिकर्ता द्वितीय भद्रबाहु स्वामी ने प्रथम भद्रबाहु स्वामी को प्राचीन भद्रबाहु के नाम से वदन करके, उन्हें तीन सूत्रों की रचना करने वाला कहा है।

भद्रबाहुस्वामी ने यदि निशीथ सूत्र की रचना की होती तो वे व्यवहारसूत्र में सोलह बार 'आचारप्रकल्प' का प्रयोग करने के स्थान पर या अध्ययन क्रम कहने के वर्णन में कही 'निशीथ' का भी नाम-निर्देश कर देते। किन्तु अध्ययन क्रम में भी 'निशीथ' यह नाम नहीं दिया गया है, आचार प्रकल्प और 'दसा-कप्प-ववहार' नाम दिये हैं। अतः निशीथ सूत्र को भद्रबाहु की रचना कहना भी प्रमाण संगत नहीं है।

उपसंहार :- इन सब विचारणाओं से यह सिद्ध होता है कि यह किसी की रचना नहीं है किन्तु आचाराग के अध्ययन को किसी आशय से पृथक् किया गया है। कब किसने पृथक् किया, कब तक आचार प्रकल्प नाम रहा है और कब निशीथ नाम हुआ, यह जानने का परिपूर्ण आधार नहीं मिलता

है। तथापि नदी सूत्र की रचना के समय यह पृथक् हो गया था और इसका नाम भी 'निशीथ सूत्र' निश्चित हो गया था तथा आचार प्रकल्प नाम का कोई भी सूत्र उस समय प्रसिद्धि में नहीं रहा था। फिर भी आचार प्रकल्प के नाम से अनेक विधान तो आज तक भी आगमों में उपलब्ध हैं। अतः पृथक्करण के समय से लेकर प्रथम भद्रबाहु के समय तक इसका कथन "आचार प्रकल्प" नाम से ही होता था। "निशीथ सूत्र" यह बहुत बाद में प्रचलित किया गया नाम है।

व्यवहार सूत्र उद्दे ३ के सूत्र ३-४ में उपाध्याय पद योग्य भिक्षु के लिए इसके अध्ययन करने का और अर्थ सहित कण्ठस्थ धारण करने का विधान है। यह उपाध्याय पद योग्य भिक्षु के लिए अत्यावश्यक "जघन्य श्रुत" है। इसके अर्थ सहित कण्ठस्थ न होने पर वह भिक्षु उपाध्याय पद पर स्थापित करने के अयोग्य कहा गया है।

सार - निशीथ सूत्र गणधर रचित आचाराग सूत्र का प्रथक् किया हुआ अध्ययन है, पृथक्कर्ता का नाम अज्ञात है। "आचार प्रकल्प" शब्द से आचाराग और निशीथ दोनों सूत्रों के अध्ययन आदि का विधान श्रुत केवली प्रथम भद्रबाहु स्वामी ने व्यवहार सूत्र में किया है। वहां उन्होंने १६ बार आचारप्रकल्प शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु निशीथ सूत्र इस नाम का प्रयोग नहीं किया है।

इसका कारण यह है कि केवल निशीथ अध्ययन का कथन करना हो तब 'निशीथ सूत्र' यह प्रयोग किया जाता है और जब संपूर्ण आचाराग का अर्थात् दोनों खंडों का कथन करना होता है, तब 'आचार प्रकल्प' शब्द का प्रयोग किया जाता है।

नदी सूत्र कर्ता को प्रथक् सूत्र में इसका कथन करना था इसलिये वहां "निशीथ सूत्र" इस निर्णीत नाम का प्रयोग किया है और व्यवहार सूत्र के कर्ता को अध्ययन अध्यापन के प्रसंग में, दोनों सूत्रों का एक साथ निर्देश करना है, इसलिये वहां "आचार प्रकल्प" शब्द का ही प्रयोग किया है।

रचनाकार सम्बन्धी उक्त तीनों कल्पनाएं असंगत एवं भ्रम पूर्ण हैं।

प्रत्येक साधु-साध्वी को यह आचार प्रकल्प (आचाराग एवं निशीथ) अर्थ सहित कण्ठस्थ धारण करना आवश्यक होता है। अन्यथा वे सघाडा प्रमुख

आदि किसी भी जिम्मेदारी के पद को धारण करने के अयोग्य ही होते हैं।

इस प्रकार यह "आचार प्रकल्प" जिन शासन में प्रारम्भ से ही होना आवश्यक है। अतः यह गणधर रचित संपूर्ण आचाराग सूत्र के ही दो विभागों में विभाजित अंशों का परिचायक शब्द है।

:निर्युक्तियों के कर्ता द्वितीय भद्रबाहु स्वामी:

(१४ पूर्वी प्राचीन भद्रबाहु नहीं)

(विशेष - जैन शास्त्रों के महान उद्धारक संशोधक साक्षर शिरोमणि मूर्तिपूजक समुदाय के पंडित रत्न मुनि श्री पुण्यविजय जी म सा ने बृहत्कल्प भाष्य की प्रस्तावना में चर्चा प्रमाणों द्वारा यह स्पष्ट किया है कि "निर्युक्ति नामक व्याख्याओं के कर्ता प्रथम (प्राचीन) भद्रबाहु स्वामी नहीं थे" उसी प्रस्तावना से चर्चा प्रमाणों के कुछ अंश बहुत ही उपयोगी होने से गुजराती से हिन्दी भाषानुवाद एवं भावानुवाद करके यहाँ दिये जा रहे हैं।)

ज्ञातव्य - प्राचीन भद्रबाहु स्वामी १४ पूर्वी थे, उन्होंने तीन छेद सूत्रों (१ दशाश्रुतस्कंध २ बृहत्कल्प ३ व्यवहार) की रचना की है। वीर निर्वाण की दूसरी शताब्दि में हुए हैं। द्वितीय भद्रबाहु स्वामी ज्योतिष वेत्ता के रूप में प्रसिद्ध हुए। देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण के बाद वीर निर्वाण ग्यारहवीं शताब्दि में हुए हैं। ये वराहमिहिर के बड़े भाई थे। वराही सहिता एवं भद्रबाहु सहिता के कर्ता भी ये दोनों भाई थे। भगवती सूत्र के अनुसार उस समय पूर्वज्ञान व्यवच्छिन्न हो चुका था।

यहाँ जो प्रमाण दिये जायेंगे वे वीर निर्वाण तीसरी शताब्दि और ग्यारहवीं शताब्दि के बीच की शताब्दियों के हैं -

वदामि भद्रबाहु पाईण, चरिम सगल सुयणाणि।

सुत्तस्स कारगमिसिं, दसासु कप्पे य ववहारे॥

अर्थ - दशाश्रुतस्कंध, बृहत्कल्प और व्यवहार इन तीन सूत्रों की रचना

करने वाले अतिम श्रुत केवली प्राचीन भद्रबाहु स्वामी को मैं वदन करता हू।

कोई भी व्यक्ति स्वयं को नमस्कार तो कर ही नहीं सकता है। इस प्रथम निर्युक्ति गाथा में १४ पूर्वी प्राचीन भद्रबाहु स्वामी को तीन सूत्रों का कर्ता विशेषण लगाकर वदन किया भी गया है। अतः भद्रबाहु स्वामी के लिए प्राचीन विशेषण एवं तीन सूत्रों के कर्ता विशेषण लगाकर आदि मंगल रूप वदन करने वाले श्रमण द्वितीय भद्रबाहु स्वामी है।

इस निर्युक्ति गाथा की चूर्णि करते हुए चूर्णीकार ने प्रारम्भ में यह कहा है कि "अब भाव मंगल निर्युक्तिकार कह रहे हैं—

“तत्त्व भाव मंगल निज्जुत्तिकारो आह”

यहां कोई दूसरी कल्पना को भी स्थान नहीं रहता है, क्योंकि चूर्णी करने वाले आचार्य भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि यह गाथा निर्युक्तिकार की है और इसमें उन्होंने आदि मंगल रूप में सूत्र कर्ता प्राचीन भद्रबाहु स्वामी को वदन किया है।

अतः इस गाथा को प्रक्षिप्त गाथा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि चूर्णीकार के समक्ष यह गाथा थी और उन्होंने निर्युक्तिकार से सूत्रकार का भिन्न होना भी स्पष्ट स्वीकार किया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चूर्णीकार के जमाने में यह भ्रम नहीं था कि सूत्र के और उसकी निर्युक्तियों के कर्ता एक ही भद्रबाहु स्वामी है। क्यों कि ऐसी भात धारणा उस समय होती तो इस प्रथम गाथा की चूर्णि करने में वे चक्कर में पड़ जाते कि खुद ही खुद को वदन कैसे किया गया है? किन्तु यहां व्याख्या करते हुए चूर्णीकार ने किंचित भी उलझन में नहीं पड़ते हुए सरलता पूर्वक इस निर्युक्ति गाथा की चूर्णि कर दी है।

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि चूर्णीकार के समय तक यह घोटाला नहीं उठा था कि “निर्युक्ति कर्ता और सूत्र कर्ता एक ही व्यक्ति है और वह भी १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी ही है।” वास्तव में यह घोटाला चूर्णीकार के बहुत वर्षों बाद में नाम साम्यता के भ्रम से पड़ा हुआ है।

२— उत्तराध्ययन सूत्र के पाचवे अध्ययन की निर्युक्ति गाथा—

सब्बे एए दारा मरणविभत्तिए वणिणया कमसो।

सगल निउणे पयत्थे, जिण चउद्धसपुब्बी भासंति।२३।

अर्थ -मरण विभक्ति सम्बन्धी अनेक द्वारों से क्रमशः यह वर्णन किया गया है किन्तु और ज्यादा स्पष्ट और सपूर्ण विवेचन तो तीर्थकर एव १४ पूर्वधारी ही कर सकते हैं।

ऐसा कथन करने वाले स्वयं १४ पूर्वी तो नहीं हो सकते। इस निर्युक्ति गाथा की टीका करने वाले शात्याचार्य के समय नाम साम्यता का भ्रम प्रचलित हो चुका था, इसीलिये उन्होंने इस उक्त निर्युक्ति गाथा के सबध में शका उपस्थित की है कि निर्युक्तिकार स्वयं १४ पूर्वी होते हुए भी ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर वैकल्पिक समाधान दिये हैं कि १ अपने से भी विशिष्ट १४ पूर्वी के लिए ऐसा कह दिया होगा, २ अथवा तो द्वार गाथा से लेकर यहाँ तक कि सब गाथा भाष्य गाथा होगी किन्तु निर्युक्ति गाथा नहीं होगी, अतः शका नहीं करनी चाहिये।

ऐसा वैकल्पिक समाधान उपयुक्त नहीं है, क्यों कि दशाश्रुतस्कन्ध के चूर्णिकार ने उक्त गाथा को निर्युक्तिकार की होना स्वीकार करते हुए व्याख्या की है। उन्हें व्याख्या करते समय किंचित भी सदेह उत्पन्न नहीं हुआ। अतः टीकाकार का सदेह एव वैकल्पिक समाधान भ्रमित घोटाले के प्रभाव से युक्त है।

३ सूत्रकृतांग सूत्र के निर्युक्तिकार ने "पुडरीक" पद का निक्षेप निरूपण करते हुए द्रव्य निक्षेप में तीन मत कहे हैं। ये तीन मत बृहत्कल्प सूत्र की चूर्णी अनुसार स्थविर आर्य मगू, आर्य समुद्र और आर्य सुहस्ती इन तीन स्थविरो की अलग अलग मान्यता रूप हैं। ये तीनों आचार्य १४ पूर्वी भद्रबाहु से पश्चात्पूर्वी हैं और द्वितीय भद्रबाहु से पूर्ववर्ती हैं। इन तीनों की मान्यता का सकलन निर्युक्ति में होने से भी यही सिद्ध होता है कि इन आचार्यों के पहले निर्युक्ति की रचना नहीं हुई किन्तु बाद में ही निर्युक्तियों की रचना हुई।

४ गोष्ठामाहिल निन्हव और दिगम्बर मत के उत्पत्ति की हकीकत भी निर्युक्ति में बताई गई है। ये दोनों घटनाएँ प्राचीन भद्रबाहु और आर्य रक्षित से भी बाद के जमाने की हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि ये निर्युक्तियाँ प्राचीन १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी की नहीं हैं।

मुनि श्री पुण्य विजय जी के मन्तव्यों का एक पेरा यहाँ उनकी भाषा में

ही उद्धृत करना उपयुक्त होगा जिसका सार यह है कि भ्रम एव दुराग्रह से निर्युक्तियों को १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी की मानने पर अनेको विषयो में कई शकाए होती हैं, जिसके समाधान के लिये व्यर्थ की कई दूषित कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं। ऐसा नींद बेचकर उजागरा मोल लेने में कुछ भी सार नहीं है। अतः निर्युक्तियों के लिए १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी की रचना मानने की छोटी पकड़ को ही छोड़ देनी चाहिये। नाम साम्य वाले द्वितीय भद्रबाहु स्वामी की रचना है, ऐसा सत्य ग्रहण कर लेना चाहिये। ऐसे सत्य के ग्रहण कर लेने पर स्वतः ही सारी समस्याएँ सुलझ जाती हैं। अथवा तो वैसी कोई उलझने खड़ी ही नहीं होती है। इस सार वाला वह गुजराती भाषा का पेरा इस प्रकार है—

“अही प्रसंग वशात् एक बात स्पष्ट करी लइए के चौदपूर्वी भगवान भद्रबाहु ना जमाना ना निर्युक्ति ग्रन्थो ने आर्यरक्षित ना युग मा व्यवस्थित कराय अने फरी थी पछी ना युग मा व्यवस्थित करवा मा आवे, एटलू ज नहि पण ए निर्युक्ति ग्रन्थो मा उत्तरोत्तर गाडा ने गाडा भरी ने वधारो घटारो करवा मा आवे, आ जात नी कल्पना करवी जराय युक्ति सगत नही। कोई पण मौलिक ग्रन्थ मा आवा फेर फार कर्या पछी, ए ग्रन्थ ने मूल पुरुष ना नाम थी प्रसिद्ध करवा मा खरेज ऐना प्रणेता मूल पुरुष नी तेजम पछी ना स्थविरो नी प्रामाणिकता दूषित ज थाय छे। (अतः बाद के स्थविर की रचना मानने से ये सारी कल्पनाएँ नहीं करनी पड़ती हैं।) वस्तुतः विचार करवा मा आवे तो कोई पण स्थविर महर्षि प्राचीन आचार्यना ग्रन्थ ने अनिवार्य रीते व्यवस्थित करवानी आवश्यकता उभी थता - तेमा सम्बन्ध जोडवा पूरतो घटतो उमेरो के सहज फेर फार करे ए सह्य होई सके। पण तेने बदले ते मूल ग्रन्थकार ना जमानाओ पछी बनेली घटनाओ ने के तेवी कोई बीजी बावतो ने मूल ग्रन्थ मा नवेसर पेसाडी दे ऐथी ऐ ग्रन्थ नु मौलिक पणु, गौरव, के प्रामाणिकता, वधसे खरा ? (बढ़ेगी क्या ?) आपणे निर्विवाद पणे कबूल करवू जोड़ये के मूल ग्रन्थ मा एवो नवो उमेरो क्यारेय पण वास्तविक व मान्य न करी शकाय। कोई पण महर्षि एवो उमेरो करे पण नही, अने ते जमाना ना बीजा स्थविरो पण तेने स्वीकारे नही। ऐ निर्युक्तियों ने चौदपूर्वी भद्रबाहु नी रचना मानवा थी ज ऐवी अघटित दूषित कल्पनाओ करवी पड़े।”

५ निर्युक्तिकार १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी होते तो निर्युक्तियों में निम्न वर्णन नहीं मिलने चाहिये थे जब कि वे वर्णन आज मिल रहे हैं। यथा -

१ आवश्यक निर्युक्ति गाथा ७६४ से ७७६ तक में - स्थविर भद्रगुप्त (वज्र स्वामी के गुरु) आर्य सिंह गिरि, श्री वज्र स्वामी, श्री तोसलीपुत्र, आचार्य आर्य रक्षित, आर्य फल्गुरक्षित आदि ये सब प्राचीन भद्रबाहु स्वामी के बाद के आचार्य हैं, इनके सम्बन्धी वर्णन उक्त गाथाओं में हैं।

२ पिंड निर्युक्ति गाथा ४९८ में पादलिप्ताचार्य सम्बन्धी वर्णन एवं गाथा ५०३ से ५०५ में वज्रस्वामी के मामा आर्यसमित द्वारा बह्मद्वीपिक तापसों की प्रवृज्या और बह्मद्वीपिक शाखा की उत्पत्ति का वर्णन है। इसका तात्पर्य यह होता है कि बह्मद्वीपिक शाखा की उत्पत्ति के बाद में ये निर्युक्तियाँ रची गई हैं।

३ उत्तराध्ययन सूत्र की निर्युक्ति गाथा १२० में - कालकाचार्य सम्बन्धी घटना, का उल्लेख है।

४ आवश्यक निर्युक्ति ७६४ से ७६९ तक में वज्रस्वामी का गुणानुवाद करते हुए पुनः पुनः उन्हें नमस्कार करने का वर्णन है जो १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी के लिए सर्वथा अनुपयुक्त ठहरता है। क्योंकि वज्रस्वामी उनके गुरु या रत्नाधिक नहीं थे किन्तु शिष्यानुशिष्य थे। वे नमस्कार वाली गाथाएँ इस प्रकार हैं -

जो गुज्झएहि बालो, निमतिओ भोयणेण वासते।
णेच्छइ विणीय विणओ, त वइर रिसि नमसामि।७६५।
जो कन्नाइ धणेण य, णिमंतिओ जुवणम्मि गिहीवइणा।
णयरम्मि कुसुमणामे, त वइररिसि नमसामि।
जेणउद्धरिया विज्जा, आगास गमा महापरिण्णाओ।
वदामि अज्जवइर, अपच्छिमो जो सुयहराण।७६९।

५ आवश्यक निर्युक्ति गाथा ७७३ और ७४ में बताया कि अनुयोग का प्रत्यक्करण आर्य रक्षित के समय हुआ। वज्र स्वामी तक नहीं हुआ था। ये भूत काल बाची वाक्य हैं। इनसे भी यही सिद्ध होता है कि निर्युक्तियाँ प्राचीन भद्रबाहु की रचना नहीं हैं।

६ आवश्यक निर्युक्ति ७७८ से ८३ तक और उत्तराध्ययन निर्युक्ति

गा १६४ से १७८ तक में सात निन्हवो और आठवा दिगबर मत की उत्पत्ति एवं उसकी मान्यताओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। जिसमें वीर निर्वाण के ७०० वर्ष बाद तक के प्रसंग एवं घटित घटनाएँ भी हैं।

सारांश 'निर्युक्तियों की रचना "भद्रबाहु स्वामी" ने की, ऐसा जो इतिहास प्रसिद्ध है एवं ग्रन्थों में व्याख्याओं में उल्लिखित है उसका किंचित भी विरोध नहीं है रचनाकार का नाम जो प्रसिद्ध है वह सत्य है उसे जुटलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा वराहमिहिर का भाई होना, भद्रबाहु संहिता के रचनाकार होना आदि भी निर्युक्तिकार भद्रबाहु के जीवन के साथ जो संबंधित प्रसंग उपलब्ध हैं वे भी निर्युक्तिकार भद्रबाहु के साथ मानने में स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु नाम साम्यता से निर्युक्तिकार भद्रबाहु से सेकड़ों वर्ष (८८०) पूर्व हुए प्राचीन १४ पूर्वी भद्रबाहु के लिये, निर्युक्ति कर्ता का सम्बन्ध जोड़ कर जो घोटाला हुआ है वह किंचित भी उचित और न्याय सगत नहीं है।

स्वयं निर्युक्तियों का जो कलेवर (विषय वर्णन) है वह भी इस बात की साक्ष्य दे रहा है कि नाम साम्यता से, १४ पूर्वी भद्रबाहु से जोड़ा गया निर्युक्ति कर्ता का सम्बन्ध, स्पष्ट ही गलत और भ्रम पूर्ण है।

१ यह घोटाला शास्त्र लेखन के समय नहीं था क्योंकि उन शास्त्रों में प्राचीन भद्रबाहु की दस निर्युक्तियों का कहीं उल्लेख नहीं है।

२ निर्युक्ति कर्ता द्वितीय भद्रबाहु के समय भी यह घोटाला नहीं था। उन्होंने तो तीन छेद सूत्र कर्ता प्राचीन भद्रबाहु स्वामी को प्रथम गाथा में आदि मंगल के लिये वदन किया है।

३ चूर्णी कर्ता के समय तक भी यह नाम साम्यता के भ्रम का घोटाला नहीं हुआ था। क्यों कि चूर्णिकार ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्पष्ट अर्थ किया है कि अब दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र के निर्युक्ति कार आदि मंगल रूप में उस सूत्र सहित तीन छेद सूत्र के कर्ता प्राचीन भद्रबाहु स्वामी को नमस्कार करते हैं।

इन्हीं कारणों से मूर्तिपूजक प्रसिद्ध आगमोद्धारक विद्वान् मुनि श्री पुण्य विजय जी म सा ने इसे नाम साम्यता से उत्पन्न भ्रमित घोटाला कहा है और वास्तव में इस घोटाले का निर्युक्ति, भाष्य एवं चूर्णिकारों के जमाने

तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। बाद में टीकाकारों के जमाने में जो कि शिथिलाचार का और खोटे हथकड़े करने के उत्कृष्ट माहोल का जमाना था उस समय में यह घोटाला भ्रम से उत्पन्न हुआ होगा। अथवा तो किसी ने सकल्प पूर्वक (कल्प सूत्र के घोटाले के समान जानकर) भी चलाया हो तो भी असंभव नहीं है।

उपलब्ध निर्युक्ति ग्रन्थों में—

१ वज्र स्वामी को समर्पित बारबार किया गया नमस्कार,

२ स्थूल भद्र के लिये “भगव” शब्द का प्रयोग (उत्तराध्ययन निर्युक्ति),

३ अनेक घटनाओं के घटित होने का भूतकालीन वाक्यों में प्रयोग, (आगम में भावी तीर्थंकर श्रेणिक का पूरा वर्णन है किन्तु वहाँ भविष्यकाल की क्रियाओं का प्रयोग है अर्थात् उन वर्णनों घटनाओं के प्रकरण में भूत कालीन क्रिया लगी है कि - १ अनुयोग का प्रथक्करण किया, निम्न इस प्रकार हुए, अमुक मत निकला, इत्यादि।

यदि किसी को भविष्य की बातों का ज्ञान है, तो भी उसका कथन करते समय वह भूतकाल की क्रिया नहीं लगायेगा, किन्तु भविष्य काल की क्रिया लगाकर ही अपने ज्ञान को व्यक्त करेगा। जब कि निर्युक्तियों में अनेकों वर्णन भूतकालीन क्रिया के साथ उल्लिखित हैं। अतः निर्युक्ति कर्ता के रूप में भद्रबाहु स्वामी का जो नाम प्रसिद्ध है वह इन वर्णित घटनाओं के पूर्व का व्यक्ति नहीं हो सकता बाद का व्यक्ति ही हो सकता है।

निर्युक्तियों में वर्णित विषय और अनेक आचार्यों के जो प्रसंग हैं वे प्राचीन भद्रबाहु के बाद में हुए हैं और उनके लिये भूतकालीन प्रयोग हैं। अतः उन सभी प्रसंगों से बाद में हुए भद्रबाहु स्वामी ही इन निर्युक्तियों के रचनाकार हैं यह ध्रुव सत्य है और वे हैं द्वितीय भद्रबाहु स्वामी, जो कि वराहमिहिर के भाई थे और भद्रबाहु संहिता के रचनाकार भी थे।

१४ पूर्वी प्राचीन (प्रथम) भद्रबाहु स्वामी ने निर्युक्ति ग्रन्थों की रचना नहीं की थी, किन्तु तीन छेद सूत्रों के कर्ता वे थे, यह बात दशाश्रुत स्कंध सूत्र की प्रथम निर्युक्ति गाथा से स्पष्ट है।

अर्पित घोटाले में १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी को निर्युक्ति कर्ता कहने के

साथ जो वराहमिहिर का भाई कहा जाता है और उन दोनों से सबधित सारी जीवन घटना कही जाती है वह भी सफेद झूठ के समान स्पष्ट ही असत्य है। क्योंकि वराहमिहिर ने जो "पचासिका" ग्रन्थ बनाया है उसके अंत में उसका शक सवत भी निर्दिष्ट है और वह समय है देवद्विगणी के बाद का एव द्वितीय भद्रबाहु के समय का अर्थात् वीर निर्वाण ग्यारहवीं शताब्दि का है।

उपसहार - इस प्रकार आगम प्रमाणों से एव अकाट्य तर्क विचारणाओं से एव मूर्ति पूजक विद्वान् मुनि श्री पुण्य विजय जी के उक्त मन्तव्यों से यह सत्य सिद्ध है कि "निर्युक्ति कर्ता भद्रबाहु स्वामी है इसमें किंचित भी सदेह नहीं है किन्तु वे १४ पूर्वी प्राचीन (प्रथम) भद्रबाहु स्वामी नहीं होकर वराहमिहिर के भाई द्वितीय भद्रबाहु स्वामी हैं।

इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर कई उलझने समाप्त हो जाती हैं और कई शकाओं की जड़ ही समाप्त हो जाती है। वास्तव में भ्रमित मान्यताएँ अनेक असमाधित सदेहों की जननी होती हैं।

चितनशील विद्वानों को परंपराओं का दुराग्रह और व्यामोह छोड़कर प्राप्त होने वाले सत्य तत्त्व को सरलता के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। किन्तु प्रदेशी राजा के द्वारा दिये गये बाप दादों की 'परंपरा व्यामोह' के तर्क में नहीं फसना चाहिये और केशी श्रमण के द्वारा दिये उत्तर में निर्दिष्ट लोहवाणियों के साथी भी नहीं बनना चाहिये।

अतः आज से ही अपनी धारणा मान्यता को परिवर्तित कर लेना चाहिये कि 'निर्युक्ति कर्ता द्वितीय भद्रबाहु स्वामी है और छेद सूत्र कर्ता प्रथम (प्राचीन) भद्रबाहु स्वामी है।' निर्युक्तियों की रचना आगम लेखन एव नदी रचना के बाद में ही हुई है, पहले नहीं हुई है।

निर्युक्ति ग्रन्थ और संख्याता निर्युक्तियां (हार्द चिंतन)

निर्युक्तिया द्वितीय भद्रबाहू स्वामी द्वारा रचित है ऐसा मान लेने पर एक शका यह खड़ी होती है कि नदी सूत्र एव समवायाग सूत्र में "संखेज्जाओं निज्जुत्तिओ" पाठ आता है जिससे यह मानना चाहिये कि नदी के पूर्व भी निर्युक्तियों का अस्तित्व था।

समाधान :- समवायाग व नदी के कथित निर्युक्ति शब्द को किसी व्यवस्थित रचित ग्रन्थ का सूचक न समझ कर, उस सूत्र से सबधित भिन्न भिन्न आचार्यों की अर्थ प्रतिपादक युक्ति की अपेक्ष समझना चाहिये। हमारे आगम और उनका अर्थ जब मौखिक परंपरा में था, आगम के अर्थों को बहुश्रुत भगवत अनुयोग पद्धति से शिष्यों को समझाते थे, वे ही अर्थ प्रतिपादक युक्तिया नदी में निर्युक्ति शब्द से सूचित हैं। उन अनेक बहुश्रुत भगवतो की समी की मिलाकर अर्थ प्रतिपादिका युक्तिया निर्युक्तिया संख्याता हो जाती हैं। इस अपेक्षा से यहा संख्याता समझना चाहिये। इन्हें ग्रंथ रूप में समझ लेना उपयुक्त नहीं है कि "आचाराग आदि अग सूत्रों पर प्रत्येक पर संख्याता (सेकडो हजारों) निर्युक्ति ग्रन्थ रचे हुए थे"। क्योंकि तब तो यह प्रश्न होगा कि वे सेकडो हजारों किसके रचे हुए थे और वे सब कहा गये? जब आगम लिपिबद्ध हुये तो उनका भी लेखन हुआ होता एव श्रुतज्ञान में उन ग्रन्थों के नाम का एक विभाग होता तथा फिर बाद में आचार्यों को व्याख्या ग्रन्थ रचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि सेकडो हजारों थे ही। और फिर भी कोई रचते तो स्पष्टीकरण भी करते कि हम अमुक अमुक आचार्यों की निर्युक्तियों के आधार से रचना कर रहे हैं, इत्यादि। किन्तु वास्तव में ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। संख्याता निर्युक्ति ग्रन्थ एक-एक सूत्र पर मानना समझना कदापि उचित नहीं हो सकता है। मौखिक व्याख्या करने के प्रकार प्रत्येक सूत्र के संख्याता होते हैं यही समझाने के लिये "संखेज्जाओं निज्जुत्तिओ" प्रयोग है और ऐसा समझना ही उचित प्रतीत होता है।

अत निर्युक्तियों की स्वतंत्र व्याख्या ग्रन्थ रूप रचना और उनके रचनाकार जिनकी निर्युक्तिया आज ८-९ उपलब्ध हैं, आगम लेखन व

नदी रचना के बाद में हुई है। अन्यथा नदी में व्याख्या ग्रन्थ का श्रुत ज्ञान में एक स्वतंत्र विभाग होता। क्यों कि देवद्विगणी व उनके समय के एक पूर्वधरो की रचना रूप नदीसूत्र, प्रकीर्णक सूत्र आदि को श्रुत ज्ञान में कहा गया है, तो उनसे पहले हुए अधिक पूर्वधरो की रचनाएँ रूप निर्युक्तियाँ आदि यदि उपलब्ध होती तो उनको श्रुत ज्ञान में अलग विभाग करके अवश्य बताते किंतु ऐसा है नहीं।

अतः नदी कथित सख्याता निर्युक्तियाँ और उपलब्ध निर्युक्ति ग्रन्थों में भिन्नता समझनी चाहिए। निर्युक्ति ग्रन्थ तो एक एक शास्त्र पर एक ही होता है वह भी आज ५-७ शास्त्र पर उपलब्ध है।

जबकि नदी एवं समवायाग सूत्र में सख्याता निर्युक्तियाँ प्रत्येक प्रत्येक अग आगम की कही गई हैं। जिसमें से ५-५ भी उपलब्ध नहीं हैं।

तो उपलब्ध निर्युक्ति व्याख्या ग्रन्थ और नदी में कही गई सख्याता (हजारों) निर्युक्तियों का तात्पर्य अलग-अलग समझना चाहिये।

सार :- १ निर्युक्ति व्याख्या ग्रन्थ द्वितीय भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित ग्रन्थ है २ नदी सूत्र और समवायाग सूत्र में प्रत्येक अग आगम की सख्याता निर्युक्तियाँ - मौखिक समझाई जाने वाली प्रत्येक वाचानाचार्य की विभिन्न पद्धतियों को कहा गया है। जिन शासन में अनेकों वाचनाचार्य होने से ही इन निर्युक्तियों को सख्याता कहा गया है।

:-:महानिशीथ सूत्र से नोध:-:

(महानिशीथ सूत्र का परिचय कराने के लिये उसके मूलपाठ के विषयों का उद्धरण देकर उसके उपर की गई मंदिर मार्गी विद्वान मुनि कल्याण विजय जी की टिप्पणी भी साथ में दी जा रही है, इतिहास शोध के पाठक ध्यान से पढ़ेंगे।)

(१) "सबलो (शिथिलाचारियों) के सम्बन्ध में नहीं लिखा जाता, क्योंकि ग्रन्थ का विस्तार हो जाने का भय है, भगवान ने भी इस प्रसंग में

कुशीलादिको का अधिक वर्णन नहीं किया।”

इत्यादि वचनो का सार देखने से यही ज्ञात होता है कि उपलब्ध “महानिशीथ” सूत्र नहीं बल्कि एक प्रबन्ध है। सूत्रकार सूत्रों में इस प्रकार कमी नहीं लिखते कि “भगवान ने भी नहीं किया” यह कथन तो महानिशीथ की असौत्रिकता प्रमाणित करता है। जो सूत्र गणधर रचित होता है उसमें यह कमी नहीं होता कि ‘भगवान ने भी अधिक नहीं कहा’। इसलिए यही कहना पड़ता है कि महानिशीथ एक अर्वाचीन ग्रन्थ है, गणधर रचित शास्त्र नहीं है।

इस तीसरे अध्ययन के अंत में कहा है कि “बहुतेरे श्रुतधरो ने सम्मिलित होकर अग उपांगात्मक द्वादसाग श्रुत समुद्र में से अंग उपाग श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देशको का चयन करके कुछ सम्बन्धित पाठ लेकर इसे व्यवस्थित कर लेखबद्ध किया है। अपना काव्य नहीं किया (अर्थात् अपना राग नहीं अलापा है)” पृ ९१,

(२) चौथे अध्ययन के अंत में कहा है — “यहां चौथे अध्ययन में कई सैद्धान्तिक विद्वान कतिपय अलापको पर श्रद्धा नहीं करते और उनके श्रद्धा न करने से हमको भी उन पर श्रद्धा नहीं होती ऐसा हरिभद्र सूरि कहते हैं। परन्तु सारा चौथा अध्ययन अथवा अन्य अध्ययन ऐसे नहीं है अर्थात् चौथे अध्ययन के ही कुछ आलापक अश्रद्धेय है। क्योंकि स्थानांग समवायाग जीवाभिगम पन्नवणा आदि सूत्रों में ऐसी बातें कही भी नहीं लिखी हैं। जैसे प्रतिसतापस्थल आस्थित तद् गुफावासी मनुष्य के रूप में परमाधर्मिकों का सात आठ बार उत्पन्न होना, कठोर वज्रशिलापुंडों के बीच में पीड़ित होने पर भी एक वर्ष के पहले प्राणों का न निकलना इत्यादि । किन्तु वृद्धों का कथन तो यह है कि यह सूत्र आर्ष है। इसमें कुछ भी विकृति प्रविष्ट नहीं हुई, इस श्रुतस्कन्ध में भरपूर अर्थ भरे पड़े हैं। और इसमें विशिष्ट प्रकार के गणधरोक्त वचन हैं। इसलिये इस विषय में कुछ भी शका नहीं करनी चाहिये।” एक नहीं पच्चासो बातें इस तरह की हैं जो अन्य सूत्रों से प्रमाणित नहीं की जा सकती इसका प्रायश्चित निरूपण तो छेद सूत्रों से मेल ही नहीं खाता। इससे भी प्रमाणित होता है कि “महानिशीथ” खडित महानिशीथ का अवशेष नहीं किन्तु एक स्वतन्त्र कृति है। पृ ९२,

(३) जहा आवश्यक चूर्णी मे प्रायश्चित्त का नाम ही नहीं था, वहा २०० वर्ष बाद निशीथ विशेष चूर्णी मे लघुमास प्रायश्चित्त आया। (प्रतिक्रमण के बाद जहा चैत्य हो और वदन नहीं करे) और प्रतिक्रमण के प्रारम्भ मे चैत्य वदन का कोई सूचन तक भी नहीं था, जो महानिशीथ मे आ गया कि बिना चैत्यवदन के प्रतिक्रमण प्रारम्भ करे तो उपवास का प्रायश्चित्त।

मौलिक छेद सूत्रो मे देव (चैत्य) वदन करे या नहीं करे कि कही कोई चर्चा ही नहीं है। तब प्रायश्चित्त की बात ही कैसी? आगे चलकर वि स ११वीं सदी के बाद की समाचारियों मे ७ बार चैत्य वदन करना निश्चित हुआ।

“त्रिकाल चैत्य वदन न करे तो उपवास का प्रायश्चित्त और दूसरी बार गलती करे तो छेद का प्रायश्चित्त, तीसरी बार मूल प्रायश्चित्त और अविधि से करे तो पाराचित प्रायश्चित्त।”

—अध्ययन ६ मे।

(४) भगवान के मेरु पर्वत को हिलाने का कथन किया है। — अध्ययन ४ मे।

(५) अध्ययन ६ मे कैसे गुरु को गच्छपति बनाना विस्तार से लक्षण गुण दिये है। इस अध्ययन मे चैत्य वास की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है। प्रायश्चित्त वर्णन भी है।

(६) “जो कोई हरियाली, बीज, पुष्प या फल का “पूजार्थ” महिमार्थ या शोभार्थ सघट्टा करे, सघट्टा करावे, उक्त हरितादि का छेदन करे दूसरो से करावे सघट्टन छेदन करने वालो का अनुमोदन करे तो इन सर्व स्थानो मे गाढ आगाढ भेद से यथाक्रम से उपस्थापना, क्षपण (बेला), चउत्थ भक्त, आयबिल, एकासन, निवी प्रायश्चित्त देना।”

(७) महानिशीथ के निर्माता यदि सुविहिताचार्य होते तो उपधान के अत मे जिन चैत्य मे नदी की क्रिया कर श्वेत ताजे पुष्पो की माला “जिन” के पूजा देश से अपने हाथो मे लेकर गृहस्थ के गले मे पहनाने का विधान कभी नहीं करते। इससे ज्ञात होता है कि रचियता स्वयं शिथिलाचारियों की पक्ति के विद्वान थे। (शिथिलाचारियों को भी अन्य शिथिलाचारियों की कई

प्रवृत्तियाँ पसंद नहीं होती हैं तो वे उसका जिक्र जोर शोर से करते हैं और ऐसा आज भी देखा जाता है। वैसा ही कथन लगभग महानिशीथकार ने भी किया है।

(८) विचित्र प्रायश्चित - 'जिन वंदन या प्रतिक्रमण करने वालों के बीच में से बिल्ली निकल जाय तो उन सभी साधुओं को लोच करना चाहिए और कठोर तप करना चाहिए। अगर 'यह प्रायश्चित' न करे तो उसे गच्छ से बाहर कर दिया जाय।

पाव में जूते पहन कर घूमे तो नई दीक्षा। जूते न रखे तो क्षपण (बेला)। देव वंदन बिना प्रतिक्रमण करे - उपवास। आवश्यक प्रसंग पर जूते न पहने - बेला। रात्रि में प्रथम प्रहर में प्रतिक्रमण के बाद स्वाध्याय न करे तो ५ उपवास। पहला प्रहर पूरा होने के पहले सथारा आदेश ले तो बेला। आदेश बिना सोवे तो उपवास। स्थंडिल प्रतिलेखन किये बिना सथारा करे तो ५ उपवास। अवधि से सथारा करे तो उपवास। उत्तरपट्टे बिना सथारा करे तो उपवास। दुपट्ट सथारा करे तो उपवास।

सोते समय आयुरिय उवज्झाए का पाठ न करे, कान में रूई न डाले, सागरी सथारा पच्चक्खाण न करे तो प्रत्येक में नई दीक्षा। फिर परम मन्नाक्षरो से शरीर की १२ भावना भाकर सर्प सिंह हाथी दुष्ट प्रात वाणव्यतर पिशाचादि से रक्षा न करे तो नई दीक्षा। 'सुख साधनों का उपयोग नहीं किये जाने पर उन्हें कोई प्रायश्चित नहीं लगता है। तो उपसर्ग दूर करने के कार्य और जूते पहनने आदि कार्य नहीं करने पर प्रायश्चित कैसा? यह विधान करना अनागमिक है। उत्तर पट्टा भी पूर्व काल में उपधि में नहीं था। महावीर निर्वाण के सैंकड़ों वर्षों बाद इसे स्थान मिला है। अतः उसका भी प्रायश्चित कैसा?

'१२ भावना न भावे तो २५ आयबिल का प्रायश्चित और न करे तो ५ उपवास। रात्रि में छीक खासी आदि आवे तो एक बेला। दिन रात में कभी हास्य, क्रीडा, कदर्प, नास्तिक वाद की बातें करे तो नई दीक्षा। तेउकाय, अपकाय का सघट्टा हो जाय तो २५ आयबिल। स्त्री सबधी सेवन का प्रायश्चित - यदि महातपस्वी हो तो उसे ७० मास खमण ७० अर्धमास खमण ७० पचोले यावत् उपवास, आयबिल, एकलटाणा, निवी, एकासन

सभी ७०-७०''

ये सारे विधान अन्य किसी सूत्र में नहीं हुए हैं।

(९) "यह प्रायश्चित्त विधान कब तक चलेगा ? - आचारांग सूत्र रहेगा तब तक उक्त प्रायश्चित्त पद्धति भी चलती रहेगी। प्रायश्चित्त सूत्र का विच्छेद होने पर ७ दिन में चन्द्र सूर्य की कति कम होगी।" आचार्य, महत्तर और प्रवर्तिनी को इसका (इन सभी प्रायश्चित्तों का) चार गुना प्रायश्चित्त समझना।"

यह विधान भी आगमिक नहीं है।

(१०) "हे भगवन् कुगुरु कब होंगे?—साढ़े १२ सौ वर्ष बीतने पर कुगुरु प्रगट होंगे। हे भगवन् कोई गणी प्रमादी हो जाय आवश्यक कार्य में, तो क्या करना? उत्तर-- उसे अवदनीय ठहराना। निष्कारण क्षणभर भी प्रमाद करे उसका यह प्रायश्चित्त है"।

विक्रम की आठवीं सदी (वीर निर्वाण १२५०) जैन श्रमणों के शैथिल्य का प्रधान समय था। श्री धर्मदास गणी की उपदेश माला, हरिभद्र सूरि के ग्रन्थ और महानिशीथ के अमुक लेखों से सिद्ध होता है कि वह समय शिथिलाचारियों के प्राबल्य का समय था।

(११) अध्ययन ८- "हे भगवन् आचार्यों को कितना प्रायश्चित्त आता है? उत्तर-- उसी अपराध में १७ गुना प्रायश्चित्त। यदि शील में स्खलना वाले हों तो उन्हें तीन लाख गुणा प्रायश्चित्त आवे।"

(१२) अध्ययन दूसरे में - स्त्री की योनि में हर वक्त ९ लाख समुच्छिन्न पचेन्द्रिय जीव रहते हैं। एक ही बार में व्यक्ति उन जीवों का नाशक बनता है। सर्व केवली उन जीवों को देखते हैं।" और उसके आगे की गाथा में कह दिया कि "वे जीव केवल ज्ञान का विषय मात्र हैं। पर केवली उन्हें देखते नहीं हैं। अवधिज्ञानी जानते हैं, पर देखते नहीं। मनपर्यव ज्ञानी जानते भी नहीं, देखते भी नहीं।"

(१३) सूक्ष्म पृथ्वी काय को किलामना हो तो सर्व केवली उसे अल्पारंभ कहते हैं और जीव का विनाश संभव हो तो महारंभ कहते हैं।

(१४) तीसरे अध्ययन में - "जिसे रात-दिन घोखने पर आधा श्लोक भी याद न हो उसे क्या करना चाहिए? - उत्तर में भगवान् ने कहा - उसे

स्वाध्यायी की सेवा करनी चाहिए और २५०० नवकार मन्त्र को एकाग्र चित्त से घोरना चाहिए।”

(१५) अध्ययन चौथा मे - रत्नद्वीप के मनुष्यों द्वारा जल मनुष्यों से अडगोलक प्राप्त करने की विधि बताई। यह विधि भी अन्य आगम में नहीं आई। बाद के ग्रंथों में इसकी नकल हुई। और “ज्यादा विवेचन के लिये प्रश्न व्याकरण के वृद्ध विवरण को देख लेना” ऐसा सकेत मूल पाठ में ही कर दिया गया है।

(१६) अध्ययन पांच मे - शासन में आचार्यों की संख्या ५५ करोड़ लाख, ५५ करोड़ हजार ५५ सौ करोड़ ५५ करोड़ अर्थात् - ५५, ५५, ५५, ५५, ००, ००, ०००” होगी, “यह भी कोई आगम में नहीं है।

(१७) इसी अध्ययन में - मुनि, सध, तीर्थ, गण, प्रवचन, मोक्ष मार्ग, दर्शन ज्ञान चारित्र घोरोग्रतप, और गच्छ, इन सब को एकार्थक बताया है।
गाथा - मुणिर्णो, संध, तित्थ, गणपवयण मोक्ख मग्ग एगड्डा।

दसण णाण चारित्ते घोरुग्गतवं चेव गच्छ णामे ॥ अ. ५ गा. ९३

(१८) एक स्थान पर लिखा है कि “ऐसे नाम धारी सूरि होंगे कि जिनका नाम लेने से भी प्रायश्चित्त लगेगा यह निश्चित समझो”

गाथा - भूए अजाइ कालेण केइ होहिति गोयमा सूरि।

णाम गहणेण वि जैसि होज्ज नियमेण पच्छित्त॥

(१९) दुष्पसह आचार्य और विष्णु श्री साध्वी उपवास में काल कर प्रथम देवलोक में जायेंगे।

(२०) साध्वी सपर्क -

“जत्थ य गोयमा साहु अज्जाहि सगे पहम्मि अहूणा।

अववाएण वि गच्छेज्जा, तत्थ गच्छम्मि का मेरा॥

जत्थ य अज्जा लद्ध पडिग्गहमादि विविहमुवकरणे।

परिभुजई साहुहि ते गोयमा केरिसे गच्छ ॥ अ. ५ गा. १००

(२१) आचार्य वज्र - उनके ५०० शिष्य बिना आज्ञा तीर्थ यात्रा के लिये रवाना हुये। उनके पीछे जाते हुए आचार्य वज्र ने कहा कि हे महाभागो! साधु साध्वी के लिये तीर्थकर भगवान ने २७००० स्थंडिल कहे। उनको

शोधते हुए उपयोग पूर्वक चलाना चाहिए। उपयोग शून्यता से जैसे तैसे नहीं चलाना चाहिए। बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय के संघट्टा जनित कर्म का सर्व तत्त्वों का सारभूत सूत्र भूल गये क्या? विचार करो। इस प्रकार समझाने पर भी हितावह वचन नहीं माना तो एक का वेष छीन लिया तो शेष सब भाग गये। (सक्षिप्त)

(२२) एक समय आचार्य कुवलय प्रभ विहार क्रम से चैत्य वासियों के क्षेत्र में पहुँचे। चैत्यवासियों ने वदन कर सत्कार कर ठहरा कर कहा - आप यही वर्षावास करें। आपके उपदेश से सुन्दर चैत्य बन जायेगा और बहुत लाभ होगा। "ताहे भणिय तेण महाणभागेण गोयमा जहा भो भो पियवए। जइवि जिणालए तहावि सावज्जमिण णाह वायामितेण एय आयरिज्जा, एय च समय सारवर तहि जहाटिय, अविवरीयं णीसक भणमाणए ण तेसिं मिच्छदिट्ठी लिंगीण साहु वेसधारीण मज्झे गोयमा। आसकलियं तित्थयर नाम कम्म गोय तेण कुवलय पमेण, एगभववसेसी कओ भवोयहि।" ५/१२९४

भावार्थ : चैत्य की प्रेरणा के उत्तर में कुवलय प्रभ आचार्य ने उस कार्य को सावध और अकरणीय बताकर निषेध कर दिया। इस तरह के निडर सार पूर्ण वचन कहते हुए उन आचार्य ने उन शिथिलाचारी मिथ्यादृष्टि वेषधारियों के बीच उसी समय तीर्थकर नाम कर्म का बंध कर लिया और एक भवावतारी बन गये।

(२३) व्रत भग करने वाले के लिये मच्छीमार के भव से आठ गुणा पाप कहा -

आजम्मेण तु जे पावे, बधेज्जा मच्छ बधगो।

वय भगे काउमाणस्स, तं चेव अड्डगुण मुणे (६/१४९)

महानिशीथ भलेही ऐसा कह दे पर सिद्धांत ऐसा नहीं कहता ११ सिद्धांत से तो व्रत शुद्ध पालने वाला उत्तम, अशुद्ध करने वाला मध्यम और अव्रती जघन्य माना जायेगा।

(२४) जो निर्दयी पुरुष एक लाख स्त्रियों के ७-८ मास के गर्भ को पेट चीर कर निकाल कर काटे, उसको जितना पाप होता है उससे नवगुणा स्त्री सग से साधु बाधता। साध्वी सग से हजार गुणा और प्रेम वश यह

काम करे तो करोड गुणा और तीसरी बार करे तो बोधि का नाश करे।

(२५) सातवे अध्ययन में कठोर, कर्कश भाषा, कपाय, क्लेश के अनेक प्रायश्चित्त वर्णन हैं।

उद्धृत - "प्रबध पारिजात", प. कल्याण विजय गणी

नोट - यह निबध लगभग उक्त प्रबध पारिजात ग्रंथ से सकलन मात्र है अर्थात् इसमें कथित वाक्य महानिशीथ सूत्र के और मूर्तिपूजक प श्री कल्याण विजय गणी के हैं।

कल्प सूत्र की रचना सम्बन्धी विचारणा

आगम लेखन काल के समय में तीन कल्प सूत्र विद्यमान थे जिनका देवद्विगणी ने नदी सूत्र में कथन किया है। १ "कप्पो" (वृहत्कल्प सूत्र) जो कि छेद सूत्र है एव कालिक श्रुत है। २ चुल्लकप्प सूत्र" ३ "महाकप्प सूत्र" ये दोनों उत्कालिक सूत्र हैं और दोनों ही आज अपने नाम से स्वतंत्र रूप से अनुपलब्ध हैं।

यदि चौथा पर्यूषणा कल्प सूत्र देवद्विगणी ने संपादित कर पृथक् किया होता तो वे इसका नाम भी कालिक सूत्र की सूची में नदी सूत्र में अवश्य देते। यदि आठवे अध्ययन को ही सर्वर्धित संपादित किया होता तो निर्युक्तिकार के सामने दशाश्रुतस्कध में रहना चाहिये था। अतः नदी सूत्र में अनिर्दिष्ट यह पर्यूषणाकल्पसूत्र देवद्विगणी के समय भी स्वतंत्र सूत्र रूप में नहीं बना था, न दशाश्रुतस्कध की आठवीं दशा में इसका यह स्वरूप था। देवद्विगणी के बाद करीब २०० वर्ष तक भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, यह स्पष्ट है। अतः देवद्विगणी के समकालीन चतुर्थ कालकाचार्य ने इसका सभा में वाचन किया, यह कथन भी कल्पना मात्र है। क्योंकि इस सूत्र का प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ था।

धुवसेन राजा तीन हुए हैं। जिसमें प्रथम धुवसेन राजा का पुत्र आनन्दपुर में विक्रम संवत् ५८४ में काल धर्म को प्राप्त हुआ। चतुर्थ कालकाचार्य

विक्रम संवत् ५२३ तक रहे। क्योंकि दुषमाकाल श्रमणसंघ स्तोत्र में भूतदित्र के बाद कालकाचार्य को ग्यारह वर्ष तक पाट पर रहना बताया है। अतः राजा के पुत्र शोक के दूर करने के लिये सभा में कल्पसूत्र कालकाचार्य के द्वारा वाचना, यह भी असत्य मनघडत असंगत कल्पना है।

सूत्र लेखन के बाद निकट काल में ही (४०-५० वर्ष में) आवश्यक सूत्र व आचार सूत्रों की व्याख्या रूप निर्युक्तियों की रचना हुई। फिर उनके भाष्य चूर्णी बने। उसके बाद आठवीं शताब्दि में हरिभद्र सूरि ने आवश्यक सूत्र की टीका की। गंधहस्ती ने अग सूत्र की टीका शुरू की। जो प्रथम आचाराग के आगे न बढ़ पाये। फिर शिलाकाचार्य दो अग शास्त्र के टीकाकार हुए। उसके बाद मलयगिरि महान उत्साही टीकाकार हुए।

यदि कल्प सूत्र की रचना देवर्द्धि गणी और कालकाचार्य के समय होकर सभा में वाचन शुरू होता तो ऐसे प्रचलित सूत्र की आठ सौ वर्ष तक हुए महान व्याख्याकारों में से एक भी विद्वान ने टीका क्यों नहीं की? उन व्याख्याकारों एवं विद्वानों ने कही भी पर्यूषणाकल्पसूत्र का प्रथक्करण व सभा में वाचन जैसी बात का कोई निर्देश भी नहीं किया। न ही इस सूत्र का कही नामोल्लेख किया।

महान टीकाकार श्री मलयगिरि ने देवी से वरदान प्राप्त करके अनेक सूत्रों की टीकाएँ रचीं। यदि पर्यूषणाकल्पसूत्र भी कोई स्वतंत्र सूत्र होता और व्याख्यान में वाचा जाता होता तो उस सूत्र के टीका की रचना करना भी उन मलयगिरिजी के लिये अत्यंत आवश्यक हो जाता, परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

पर्यूषणाकल्पसूत्र का स्वतंत्र स्वरूप बनने और सभा में वाचन शुरू होने के बाद शीघ्र ही उसकी व्याख्याएँ बननी शुरू हुईं। प्राथमिक व्याख्याएँ कल्पांतरवाच्य कहलाईं। जो विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में हुईं। उसके बाद टीकाएँ आदि बनीं।

यदि कल्प सूत्र दशाश्रुतस्कंध का आठवां अध्ययन रूप इन कल्पांतर वाच्य व टीकाकारों के सामने होता तो इसकी टीका की रचना निर्युक्ति आदि को अपने में समावेश करते हुए होती। जैसा कि छेद सूत्रों की तथा दशवैकालिक, आवश्यकसूत्र की टीकाएँ निर्युक्तियों को अपने में समाविष्ट

करते हुए बनी हुई है। कल्पातरवाच्य श्री मलयगिरी आचार्य के बाद (१३वीं १४वीं शताब्दि के लगभग रचे गये हैं। अतः मलयगिरी की बाद कल्प सूत्र का यह स्वरूप बना और सभा में वाचन शुरू हुआ।

दशाश्रुतस्कध कालिक सूत्र है और कल्प सूत्र उत्कालिक सूत्र है तभी इसका दुपहर में वाचन होता है अतः इसका आधार उत्कालिक सूत्र ही रहा है, न कि कालिक दशाश्रुतस्कध। सभा में वाचन शुरू करने वालों ने सूत्र का काल ध्यान न रखा हो ऐसा भी संभव नहीं हो सकता।

आठ सौ वर्ष बाद सम्बन्ध जोड़ने वालों से यह भूल होना भी संभव है। तभी चतुर्थ कालकाचार्य और प्रथम ध्रुवसेन के पुत्र मृत्यु का समय भी सम्बन्धित नहीं होता है और उपरोक्त अनेक तर्कों से असंगतता सिद्ध हो जाती है।

चुल्लकल्पसूत्र उत्कालिक सूत्र है जो साडित्य के अज्ञात नामा शिष्य ने बनाया है। उसमें तीर्थकर वर्णन व स्थविरावलि साडित्य तक गद्य पाठ मय बनाई होगी। उन दोनों के विषयों को १३वीं १४वीं शताब्दि में किसी आचार्य ने एक रूप किया होगा और फिर व्याख्यान में शुरू हुआ होगा। बाद में उस सूत्र का महत्व कथन करते-करते आगे बढ़ कर नाम साम्य होने से दशाश्रुतस्कध के आठवें अध्ययन को भी इच्छित सुधारा वधारा करके जोड़ दिया गया। प्रक्षिप्तता-मिश्रणता को गुप्त रखने हेतु देवर्द्धि तक स्तुति वदन बढ़ाया गया तथा ९८० व ९९३ के सवत्सर का असंगत विकल्प भी जोड़ दिया गया। फिर और ऊँची प्रामाणिकता का सिक्का लगाने के लिये एव १२०० श्लोक प्रमाण पूरा सूत्र प्राचीन भद्रबाहू के नाम से प्रसिद्ध कर दिया।

किसी ने तो १४वीं शताब्दि में दशाश्रुतस्कध सूत्र की आठवीं दशा में पूरा कल्पसूत्र लिख भी दिया। उसके पहले की दशाश्रुत स्कध की किसी भी हस्त प्रत में ऐसा पाठ नहीं है, न चूर्णि निर्युक्तिकार के सामने था। अतः यह लेखन भी किसी मूर्तिपूजक के अपने अम्यस्त प्रक्षेप दोष का परिणाम हुआ।

सार - उक्त प्रमाण चिंतन से निष्कर्ष यह हुआ कि महान टीकाकार श्री मलयगिरी के बाद ही कल्प सूत्र बना है। पहले चुल्लकल्प सूत्र के रूप में

व्याख्यान में वाचन शुरू हुआ। फिर अन्य सामग्री जोड़ कर उसे पर्यूषणाकल्पसूत्र कहा जाने लगा। फिर नाम साम्य से दशाश्रुतस्कध का आठवा अध्यायन कहने लग गये। अतः में उसे ही प्राचीन भद्रबाहु कृत और भगवद् भाषित सूत्र कहा जाने लगा।

“मुनि दर्शन विजय पट्टावली समुच्चय” प्रथम भाग - पृष्ठ प्रथम (अंतिम पेरा)-

चतुर्दश पूर्वधरी श्री भद्रबाहु स्वामी ने नवम पूर्व से “दशाश्रुत स्कध” उद्धृत किया, जिसके आठवे अध्यायन में कल्प सूत्र की रचना^१ हुई। “कण्य सुत थेरावली” ग्रन्थ का समावेश उसी कल्प सूत्र में होता^२ है। पश्चात्^३ उस परंपरा में, देवर्धिगणि क्षमाश्रमण ने वी नि स ९८० की वल्लभी वाचना में विद्यमान एव अपने नाम तक के गणनायको की पट्टावलि योजित कर दी - जोड़ दी।”

टिप्पण :- श्री भद्रबाहु स्वामी ने “दशाश्रुतस्कध सूत्र” का ९वे पूर्व से उद्धार किया इसमें तो कोई चर्चा को स्थान नहीं है। शेष विषय प्राय विचारणीय है।

(१) दशाश्रुतस्कध में १० दशा कही गई है न कि अध्ययन । तथा अन्य तीन छेद सूत्रों में उद्देशे कहे गये हैं। उसकी आठवी दशा में चातुर्मास (पञ्जोसवणा) के कल्प्याकल्प्य की कुछ समाचारी का वर्णन स्थान प्राप्त था। जिसका नाम अन्य दशा के समान “आठवी दशा” - इतना रहा होना संभव है। भद्रबाहु स्वामी ने इस दशा में कल्प सूत्र की रचना करी यह कथन पुरातन आधार चिंतन की अपेक्षा रखता है।

दशाश्रुतस्कध के शेष ९ दशाओं के विषय में विचार-प्रेक्षा करने से ज्ञात होता है कि उन दशाओं की उत्थानिका अपने आप में विशिष्ट ढंग और प्राय एकता को लिये हुए है। उस में या तो स्थविर भगवतो के द्वारा या स्वयं भगवान के मुखारविंद द्वारा शीर्ष एक विषय का सीमित रूप से कथन किया गया है। तदनु रूप आठवी दशा में भी चातुर्मासिक सामाचारी रूप एक विषय का कथन होना ही उचित प्रतीत होता है।

जबकि कल्प सूत्र तो स्वतंत्र सूत्र रूप है। उसकी उत्थानिका का ढंग

दशाश्रुतस्वध की अन्य दशाओ जैसा नहीं है। कल्प सूत्र का नाम नदी सूत्र की सूत्र सूची में भी नहीं है। वहा चुल्लकल्पसुय और महाकल्पसुय दो सूत्रों का नाम है जो देवर्द्धिगणी के लेखन व्यवस्था तक भी प्राचीन रूप में थे जिसमें २४ तीर्थकर और गणधर रूप स्थविरो तक का वर्णन था। जिसकी भलावण लेखन काल के समय समवायाग में लगाई गई है। यथा—

“कल्पस्स समोसरण जाव गणहरा सावच्चा निरवच्चा वोछिण्णा”

इसलिए पर्यूषणाकल्पसूत्र चुल्लकल्पसूत्र और महाकल्पसूत्र आदि के सम्मिश्रण से बना हुआ यह सूत्र है।

अतः “जिसके आठवे अध्ययन में कल्पसूत्र की रचना हुई” यह कथन सत्यता के किंचित भी नजदीक नहीं है।

(२) जब चुल्लकल्पसूत्र में गणधर रूप स्थविरो तक का वर्णन ही रहा था। जिसकी भलावण समवायाग में है। अतः अन्य स्थाविरो का कथन चुल्लकल्पसूत्र में मौलिक रूप में नहीं था। जो स्थविरावली आज कल्पसूत्र में उपलब्ध है वह अनेक विकल्प और सक्षेप विस्तार और अव्यवस्था और अस्पष्टता को लिये होने से वह सौत्रिकता के गुण से भी युक्त नहीं है। अतः “प्रस्तुत ग्रन्थ में “कल्पसूत्र थेरावली” का समावेश उसी कल्प सूत्र में होता है” यह कथन भी अनुपयुक्त है। उस स्वतंत्र कल्पसूत्र में यह स्थविरावली कब कितनी किसने - किसने जोड़ी, इसकी भी कसौटी करनी चाहिये।

(३) देवर्द्धिगणी ने कल्प सूत्र में कुछ भी जोड़ा हो, उसका कोई मौलिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये मात्र बहुत बाद की कल्पनाएँ हैं। क्योंकि देवर्द्धिगणी का या उनके समय के रचित किसी ग्रन्थ का ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अतः किसी की रचना में अत्यन्त आवश्यकता या प्रसंग के बिना कुछ भी प्रक्षिप्त करना देवर्द्धि के लिये कहना, सगत नहीं है। उनका कार्य तो मात्र पूर्व की दोनों वाचनाओं का समन्वय कर व्यवस्थित चिरस्थायी लेखन कराना था। अतः उनके द्वारा स्थविरावली जोड़ना या ९८० व ९३ का पाठ प्रक्षेप करना आदि कल्पना बहुत बाद की हैं और विचारणीय भी हैं। क्योंकि दशाश्रुत स्वध के निर्युक्तिकार द्वितीय भद्रबाहु ने इन दोनों बातों की कोई चर्चा विवेचन नहीं किया और उस विषय को छुआ भी नहीं

है। अतः कल्पसूत्र का यह रूप भी द्वितीय भद्रबाहु के बाद का बना है। जो इतिहास वेत्ता मुनि श्री कल्याण विजय जी के कथन के भी अनुकूल जाता है। उन्होंने बताया है कि ध्रुवसेन नाम के राजा तीन हुए हैं जिसमें एक तो द्वितीय भद्रबाहु के समय वीर नि १०४६ से ७६ में हुए और दूसरे तीसरे ध्रुवसेन राजा भद्रबाहु के बाद हुए। अतः कालकाचार्य से किसी का भी सम्बन्ध नहीं बैठ सकता है। अतः "देवर्द्धिगणी ने अपने नाम तक की पट्टावली जोड़ दी" इत्यादि कथन भी असत्य है। क्योंकि उनके द्वारा किया गया होता तो द्वितीय भद्रबाहु उस विषय को निर्युक्ति में जरूर स्पर्श करते और उसकी चर्चा विचारणा करते ॥

देवर्द्धिगणी के द्वारा स्वयं खुद को वदन करना कदापि उचित नहीं हो सकता। जैसा कि कल्प सूत्र में आज भी मौजूद है। अतः जो यह कहा गया है कि "उस बलभी वाचना (लेखन समय) में विद्यमान अपने नाम तक के गणनायको की पट्टावली देवर्द्धिगणी ने योजित कर दी" यह कथन भी कसौटी करने पर सगत नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय में विद्यमान कालकाचार्य, शातिसूरि, देव वाचक आदि का तो नाम निशान भी नहीं है जब कि शाति सूरि और कालकाचार्य की मौजूदगी भी इतिहास प्रसिद्ध है। तथा अपने नाम तक के गणनायको का पाठ जोड़ना देवर्द्धि के लिये कैसे सगत हो सकता है। आज का एक साधारण लेखक भी ऐसा वर्णन वदन खुद के लिये नहीं कर सकता।

इस तरह यह कथन चितन की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता।

इसलिये इस ऐतिहासिक ग्रन्थ का प्रथम पृष्ठ का यह वाक्य भी केवल ढर्रा रूप की नकल मात्र है। हमारे इतिहासज्ञ बनने वालों को ऐतिहासिक ग्रन्थ पढ़ने और नकल करने के अतिरिक्त मौलिक आगमों की बारबार स्वाध्याय करते रहना चाहिए और अपने चितन को उन आगम प्रकरणों, अनुभवों की कसौटी पर उतारने का प्रयत्न भी अवश्य करना चाहिए। केवल ग्रन्थों के अधानुकरण में या नकल करने में ही अपनी बुद्धि को सीमित नहीं करना चाहिये।

मध्य कालीन इतिहास और आगम साहित्य

आज हमारे सामने इतिहास को जानने की सामग्री जो भी उपलब्ध है, वह बहुत ही विशाल मात्रा में है। उसके आधार पर अनेक विद्वानों ने अपने चितन प्रकट किये हैं। फिर भी मूल आधार इतना शुद्ध और मजबूत नहीं होने से, नूतन विज्ञान के समान हमारा इतिहास भी नई खोज व सत्य समीक्षा की सदा अपेक्षा रख ही रहा है।

आज जो भी साहित्य हस्तलिखित उपलब्ध है, उसमें एक हजार वर्ष से पुरानी कोई भी प्रत नहीं मिलती है। जो भी ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जिनमें कि ऐतिहासिक सामग्री या पट्टावली आदि इतिहास उपलब्ध है, वे भी वीर निर्वाण २०वीं शताब्दि के या बहुत बाद के हैं। खुदाई की सामग्री में भी श्वेताबर दिगबर या अन्य एक दूसरे के कुशल बुद्धि करामात पर शक्ति है। उस पर भी कहा तक विश्वास किया जाय यह विचारणीय है। क्योंकि वीर निर्वाण के हजार वर्ष के बाद का जो समय है, वह अपने अपने धर्म की जड़ों को सब तरफ से मजबूत करने के वातावरण वाला था। जिसमें ग्रंथ रचना, चैत्य व बिंब रचना, शिला लेख रचना, राज्य सहयोग, मंत्र विद्याबल, चमत्कार और अनैतिक बल प्रवृत्ति का भी अवलंबन था। यह सब उपलब्ध इतिहास की जानकारी से ज्ञात होता है।

वीर निर्वाण की दसवीं शताब्दि तक का जो काल व्यतीत हुआ उस काल में कुछ आगम रचना सकलना तो हुई है किन्तु देवर्द्धिगणी की लेखन व्यवस्था तक का जो भी आगम आज उपलब्ध है उसमें "उस हजार वर्ष सबधी इतिहास विषयक जानकारी नहीं के समान है, ऐसा कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

पट्टावलिया और गुरु, कुल, शिष्य-परिवार लेखन की परंपरा भी वीर निर्वाण के डेढ़ हजार वर्ष के भी बाद में चलाई गई प्रणालिका है। अर्थात् १७वीं १८वीं शताब्दि की है।

नदी सूत्र के प्रारंभ में ५० गाथाओं से जो स्तुति की गई है, वह भी कोई पट्टावली नहीं है। शासन पति, सध, २४ तीर्थकर, ११ गणधरों का स्मरण किया है। उसके बाद सुधर्मा स्वामी से दूष्यगणी तक वदन गुणग्राम किया

है। इसमें कोई शिष्य परपरा या पाट परपरा की कल्पना करना या युग प्रधान पट्टावली कहना एक जटिल समस्या खड़ी करना है। स्वयं रचनाकार ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा या उत्थानिका नहीं करी कि मैं क्रमिक पाट परपरा या शिष्य परपरा या युगप्रधान पट्टावलि कह रहा हूँ। तथा उपसंहार रूप अंतिम गाथा में भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि "ये क्रमिक पाट परपरा प्राप्तो को वदन किया और शेष सभी साधुओं को अब समुच्चय वदन हो" इत्यादि स्पष्टीकरण नहीं है।

अतः नदी सूत्र में कोई पट्टावली संग्रहित हुई हो यह बात नहीं है। किन्तु स्मृति परपरा में और प्रसंग प्राप्त जो भी विशिष्ट श्रुतधर कालिक श्रुत वे अनुयोग के धारी प्रसिद्धि प्राप्त दिवगत पूर्वधर एवं दूष्यगणि, लौहित्य, भूतदिन (सम्भवतः) परिचय प्राप्त पूर्वधरो को बड़े छोटे के क्रम से (भले ही वे कोई-कोई समकालीन भी थे) वदन किया है और उपसंहार रूप अंतिम गाथा में शेष बचे हुए अर्थात् जिनका नाम स्मृति में या प्रसंग में नहीं आया है ऐसे कालिक श्रुत अनुयोगधरो को वदन किया है। जब परिशेष में भी कालिक श्रुत अनुयोगधरो (पूर्वधरो) को वदन किया तो जिन्हें नाम और गुण कीर्तन सहित वदन किया वे भी कोई पाट परपरा या शिष्य परपरा न हो कर ऐसे ही विशिष्ट प्रख्यात् श्रुतधर मात्र हैं ऐसा स्पष्ट ज्ञात होता है। स्कंदिलाचार्य से लेकर दूष्य गणी तक के जो श्रुतधरो के नाम हैं, उनकी उस १४० वर्ष के काल में पाट परपरा जमाना भी बहुत उलझन युक्त है। क्योंकि उसमें के तीन महापुरुष - स्कंदिल, हिमवत, नागार्जुन, समकालीन लगभग, वे विभिन्न प्रातवर्ती रहे। तथा दो महापुरुष नागार्जुन और भूत दिन क्रमशः ७८ व ७९ वर्ष की उम्र के हो गये हैं। जो सात महापुरुषों के काल को अपने में ही समाविष्ट कर लेते हैं। अतः यहाँ जिन सातों को वदन किया है उन्हें पाटनुपाट मानना संगत हो ही नहीं सकता।

इस तरह नदी सूत्र के रचना प्रसंग में भी पाट परपरा = पट्टावलि लेखन पद्धति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था ऐसा समझना ही युक्ति संगत है।

निर्युक्तियों के रचनाकार भद्रबाहु स्वामी थे, जो कि आगम लेखन के या नदी रचना के या देवर्द्धि के बाद में हुए। यह बात अनेक अकाट्य प्रमाणों से मंदिरमार्गी विद्वान सत श्री पुण्य विजयजी ने बृहत्कल्प भाष्य

भाग ६ की प्रस्तावना में विस्तार सहित समझाई है। जिसे इस पुष्प में दिया जा चुका है।

(१) दशाश्रुतस्कध पर भी निर्युक्ति रचना की गई। उसमें प्रारम्भ की गाथाओं में दस दशाओं के नाम के साथ निर्युक्तिकार ने यह भी समझाया कि इस सूत्र में छोटी-छोटी (दस) दशाओं का कथन है और बड़ी दशाएँ ज्ञाता सूत्र आदि में हैं। इस कथन से, आठवीं दशा रूप कहा जाने वाला कल्पसूत्र, अकेला १२०० श्लोक प्रमाण का होने से, निर्युक्ति रचनाकार के समाने नहीं था, यह स्पष्ट होता है।

(२) आठवीं दशा की निर्युक्ति गाथाओं में प्रारम्भ से चातुर्मास (पर्यूषणा) कल्प समाचारी का कथन हुआ है और अतः तक सम्भवतः कोई विषयांतर नहीं है। अतः नमस्कार की आदि युक्त पट्टावलि तक का कल्पसूत्र का पाठ यदि रचना काल से ही आठवीं दशा में होता और अतः में पर्यूषण कल्प समाचारी का पाठ होता, (जैसा कि आज के कल्प सूत्र में है) तो उसका कथन निर्देश उसकी निर्युक्ति में भी प्रारम्भ में ही किया जाता। जबकि ऐसा नहीं है।

(३) तीर्थकर वर्णन के अतः में आया सवत्सर सम्बन्धी वैकल्पिक पाठ व देवर्द्धि तक के वदन गुणग्राम का वर्णन भी, भद्रबाहु प्रणीत आठवे अध्ययन में मानना और (१२०० + १००) एकवीस सौ श्लोक प्रमाण दशाश्रुतस्कध सूत्र चौदह पूर्वी भद्रबाहु रचित मानना तो हास्यास्पद ही है।

(४) निर्युक्तिकार के एक शताब्दि से भी अधिक पश्चातवर्ती चूर्णीकार ने भी सवत्सर व वैकल्पिक पाठ सबधी कोई निर्देश या स्पष्टीकरण अथवा चर्चा नहीं की है। इस पाठ की चर्चा १३वीं शताब्दि के पूर्व किसी भी व्याख्याकार ने कही पर भी नहीं की है।

(५) निर्युक्तिकार ने आठवीं दशा के प्रसंग में न तो कल्पसूत्र का नामकरण बताया। न इस दशा के प्रथक्करण का जिक्र किया। न इसके परिचय में ऐसा बताया कि इसमें देवर्द्धि ने सशोधन वर्धन किया और कालकाचार्य ने सभा में वाचन शुरू किया। जब निर्युक्ति एवं चूर्णीकार इस दशा के वर्णन में ऐसा कुछ भी इतिहास का कथन नहीं कर रहे हैं जो कि देवर्द्धि व कालकाचार्य के निकटवर्ती (छठी सतावी आठवीं शताब्दि के) हैं

तो फिर सैकड़ों वर्षों बाद १३वीं १४वीं शताब्दि वाले वह इतिहास लाये ही कहा से ? अतः निर्युक्ति चूर्णी रचना के बाद और १३वीं १४वीं शताब्दि के आसपास कल्प सूत्र का उपलब्ध स्वरूप तैयार किया गया समझना चाहिए।

(६) प्राचीन भद्रबाहु स्वामी ने छेद सूत्रों की रचना साधाचार के विषय को लेकर पूर्वों के आधार से की है तो उसमें नौ व्याख्यान रूप उपलब्ध कल्पसूत्र विषयांतर रूप ही होता है। चितनाधार के लिये बृहत्कल्प, व्यवहार व दशाश्रुत स्कंध का संपूर्ण वर्णन पाठ का, देखा जा सकता है।

इस तरह जब कल्पसूत्र की मौलिकता, प्रामाणिकता ही सदेह पूर्ण है, तो उसमें उपलब्ध पट्टावलि की प्राचीनता कितनी हो सकती है ? यह स्वतः समझा जा सकता है।

इस प्रकार कल्पसूत्र और नदी सूत्र की पट्टावली सम्बन्धी वर्णन को अलग कर दिये जाने के बाद जो भी पट्टावलियाँ उपलब्ध हैं, वे १३वीं शताब्दि अर्थात् वीर निर्वाण १८ वीं शताब्दि के पूर्व नहीं जाती हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि आज जो भी पट्टावलियाँ अथवा इतिहास उपलब्ध हैं उसका अधिकांश विभाग वीर निर्वाण की १८ वीं शताब्दि की रचना और कल्पना एवं अनुभव का है। प्राचीन व्याख्या ग्रन्थों में कुछ कुछ सामग्री उपलब्ध है उसमें भी समय समय पर विकृति एवं प्रक्षेप दोष हुए हैं।

ऐतिहासिक गंभीर उलझनों का समाधान (नदी सूत्र एवं पाट परंपरा विचारणा)

नदी सूत्र के रचनाकार देवद्विगणि क्षमाश्रमण के लिये प्रायः सभी सम्मत हैं। उसमें ज्ञान के विषय के प्रारंभ की ५० गाथाओं में श्रमण पुगवों की स्तुति गुणग्राम एवं वदन किया गया है। उनके सबंध में विद्वान् इतिहासज्ञ कई प्रकार की विचारणाएँ प्रगट करते हैं। साथ ही कल्पसूत्र और अन्य पट्टावलियों आदि से तुलना विचारणा करते हैं। किन्तु उसके मौलिक

सत्य को पकड़े बिना समाधान की अपेक्षा, उलझने ही विशेष सामने आती है।

नदी के अतिरिक्त देवर्द्धिगणी की अन्य कोई रचना या सकेत नहीं मिलते हैं कि सवत भेद कब क्यों पड़े ? किसने गुर्वावली लिखी या पाट परपरा लिखी या युग प्रधानावली लिखी अथवा स्थविरावली लिखी।

कौन सी परपरा देवर्द्धिगणी की है, कौनसी कालकाचार्य की है, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। माथुरी युग प्रधान पट्टावली है या वल्लमी युग प्रधान पट्टावली है या कितने कितने वर्ष किसका पाट चला है ? ऐसा विधिवत् व्यवस्थित प्राचीन उल्लेख भी नहीं मिलता है। इसलिये इस सबधी अधिक कल्पनाएँ प्रायः बाद में की गई हैं। इसी कारण पूर्ण सत्यता को समझ पाना विद्वानों के लिये अत्यन्त कठिन हो रहा है।

एक तरफ वल्लमी युग प्रधानावली नागार्जुन और भूतदिन्न इन दो के क्रमशः ७८ और ७९ वर्ष करके कालकाचार्य तक पहुँच जाती है। दूसरी तरफ माथुरी युग प्रधानावली इन दोनों को शामिल रखते हुए उसी काल में (१५० वर्ष में) अन्य ५ महापुरुषों को और भी समाविष्ट कर लेती है, तब देवर्द्धिगणी तक पहुँचती है। जबकि कल्प स्थविरावली इन सात में से एक का भी नाम लिये बिना अन्य नामों से साडित्य तक पहुँच जाती है और देवर्द्धि को साडित्य का शिष्य भी मान लिया जाता है। और कालकाचार्य को देवर्द्धि के समकालीन माना जाता है।

वीर निर्वाण सवत् ८४० के आसपास माथुरी-वल्लमी वाचना हुई, उसमें स्कदिल और नागार्जुन की मुख्यता बताई जाती है। नदी रचना वीर निर्वाण ९९० के आसपास मानी जाती है। स्कदिल से देवर्द्धि तक के सात महापुरुषों का अंतर काल १५० वर्षों का होता है।

१५० वर्ष का काल तीन प्रकार से मिलता है १ नागार्जुन और भूतदिन इन दो से पूर्ण होता है २ स्कदिल से दूष्यगणि तक नागार्जुन और भूतदिन सहित सात महापुरुष से पूर्ण होता है। ३ कल्प सूत्र गत धर्म सिंह और साडित्य दो व्यक्तियों से पूर्ण होता है।

साडित्य का शिष्य देवर्द्धि को माना जाय तो नदी में उसके गुरु साडित्य का नाम ही नहीं है और कल्प सूत्र में दूष्य गणी तक आये नदी

सूत्रोक्त उन सातो ही महापुरुषो मे से एक का भी नाम नही है। इत्यादि विविध कल्पनाओ की उलझने मूल सत्य को समझे बिना सुलझ नही सकती है।

यदि नदी और कल्प सूत्र का कर्ता एक है तो वह दूष्यगणी का शिष्य है या साडित्य का ? इसका कोई समाधान नही हो सकता और कल्प सूत्र मे देवर्धि को भी वदन क्यो किया गया है ? यह प्रश्न एक जटिल समस्या को उपस्थित करने वाला है, साथ ही सत्य समाधान को उजागर करने वाला भी है।

समाधान :- नदी सूत्र मे किसी भी प्रकार की "आवलिका" नही है अर्थात् स्थविरावली युगप्रधानावली, गुर्वावली अथवा पाटावली नही है। अतः क्रम की या समय की किसी भी उलझन मे पडने की आवश्यकता ही नही पडती है।

वास्तव मे नदी कर्ता ने उक्त किसी भी गुर्वावली आदि की प्रतिज्ञा भी नही करी है। न किसी अन्य रचना मे उन्होने कहा कि मैने नदी मे गुर्वावली आदि का कथन किया है। नदी सूत्र मे नाम सहित गुण ग्राम मे और अतः मे जो भी सकेत सूचित किया गया है उससे तो यही सिद्ध होता है कि नदी कर्ता का लक्ष्य किसी प्रकार की आवलिका करने का नही रहा है। क्योंकि उन्होने वैसे किसी शब्द का प्रयोग न करके केवल कालिक श्रुत एव उसके अनुयोग को धारण करने वाले विख्यात बहुश्रुतो का स्मरण किया है गुण-कीर्तन, वदन किया है। इस वर्णन मे उन्होने कही समकालीन २ या ३ महापुरुषो का भी कथन कर दिया, कही आर्यरक्षित से (२५०) ढाई सौ वर्ष के काल मे ४ नाम ही दिये और पिछले डेढ सौ (१५०) वर्ष मे सात नाम भी दे दिये है। जबकि सात मे दो की उम्र बहुत लम्बी ७८ और ७९ वर्ष की भी थी।

अतः क्रम और काल एव आवलिका का आग्रह छोड देने पर कितनी ही उलझने स्वतः समाप्त हो जाती है। अन्यथा उनके काल को और पाट परंपरा को जमाने मे निरर्थक ही बुद्धि की कसरत करते हुए कई कल्पनाएँ घडनी पडती है फिर भी उससे कोई सार नही निकलता है। उलझने और बढ़ती जाती है।

कल्प सूत्र और अन्य पट्टावली सम्बन्धी जो भी उलझने है, उसके लिये यह समझना चाहिए कि कल्प सूत्र की मौलिक रचना काल ही घोटाले में है, इसकी रचना और प्रचलन तेरहवीं शताब्दि से पूर्व नहीं जा सकता है ऐसा पुष्प ८ में और इस पुष्प में अनेक विध विचारणा करके समझाया जा चुका है। अन्य पट्टावलियों की रचना भी तेरहवीं शताब्दि से पूर्व नहीं हुई है। मदिरमार्गी विद्वान भी इसमें सम्मत हैं। अतः नदी सूत्र के वर्णन से उन्हें उलझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नदी रचना काल प्राचीन है एवं उसका वर्णन प्रामाणिक भी है। यदि किसी आवलिका में व्यर्थ ही नहीं उलझे तो नदी सूत्र में कोई उलझन नहीं है। इस सूत्र की पचासवीं गाथा में भी उपसहार करते हुए रचनाकार ने स्पष्ट कर दिया है कि "इस उक्त गुण वर्णन के अतिरिक्त अन्य और कोई भी कालिक श्रुत अनुयोग के धारण करने वाले हुए और है, उन सब को नमस्कार करके अब मैं ज्ञान की प्ररूपणा करूंगा"।

नदी के लिये युग प्रधानावली की कल्पना करना ही अवास्तविक है। कारण कि आचार्य या गुरु पाट परपरा तो चल सकती है, गुरु और शिष्य तो बना अथवा बनाया जाता है, आचार्य पद भी दिया व लिया जाता है, एक के बाद एक हो भी संकते हैं किन्तु युग प्रधानों के लिये ऐसा कोई व्यवहार और परपरा नहीं हो सकती। ये तो अपने गुणों से या जिन शासन की प्रभावना करने से क्रम एवं परपरा रहित जब कभी जहा कही भी हो सकते हैं। अतः युग प्रधान के पीछे आवलिका लगा कर उलझना भी कोई मतलब नहीं रखता है। नदी वर्णित कालिक श्रुत अनुयोगधरो को युग प्रधान भी समझ लिया जाय तो कोई अनुचित नहीं है। क्योंकि अनुयोग और श्रुत के धारण करने वाले विख्यात बहुश्रुतों का युगप्रधान होना स्वाभाविक ही है। किन्तु क्रम के चक्कर में नहीं पडना चाहिये।

क्रम या आवलिका के आग्रह में फसने से अनेकों विकल्प - कल्पनाएँ उम्र की, वर्षों की और उन उम्र वर्षों को जमाने की करनी पडती है। इसके अनुभव के लिये देखें "वीर निर्वाण सवत एवं जैन काल गणना प मुनि श्री कल्याण विजय जी द्वारा संपादित।

सार - नदी सूत्र में प्रसिद्धि प्राप्त, और उस स्थल पर वदन स्मरण

गुण ग्राम करने योग्य लगने से उन महापुरुषों का स्मरण वदन एव गुण कीर्तन किया गया है। अतिम वदनीय श्री दूष्यगणी ही देवर्द्धि के परम उपकारी गुरु थे इसमें सदेह करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है।

कल्प सूत्र की रचना नदी से ८०० वर्ष करीब बाद की है एव अन्य पट्टावलिया भी उतनी ही बाद की है। उन्हें ज्यादा प्राचीन समझने के आग्रह से ही उलझने पैदा होती है। लेकिन वास्तव में वे सभी लगभग देवर्द्धि से ८०० वर्ष बाद की है। वे सभी पट्टावलिया अलग-अलग अनुभव एव परंपरा और उद्देश्य से बनाई गई है। अतः इन पट्टावलियों को नदी से या आपस में मिलान करने की एव काल, अंतर और उम्र के विभिन्न आग्रह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कल्प सूत्र एव अन्य पट्टावलियों के रचनाकाल सम्बन्धी चर्चा इस पुष्प में यथास्थान कर दी गई है।

इस प्रकार के चिंतन सार को हृदय में स्थिर कर लेने पर लगभग उलझनों का समाधान हो जाता है। सूत्र विपरीत कुछ भी निर्णय नहीं करना पड़ता है। बल्कि नदी सूत्र की ५० गाथाओं से सम्मत निर्णय होता है।

चर्चा विषय में सूचित महापुरुषों की सूची

कल्प सूत्रीय गुर्वावली	माथुरी युगप्रधानावली	वल्लभी युग प्रधानावली
	नदी सूत्रोक्त	
३१ वे सिंह सूरि	२४ ब्रह्मदीपिक सिंह सूरि (७८ वर्ष उम्र)	२४ सिंह सूरि (७८ वर्ष)
३२ वे धर्म सूरि	२५ स्कंदिलाचार्य	२५ नागार्जुन (७८ वर्ष)
३३ वे सांडिल्य	२६ हिमवत	२६ भूतदिन (७९ वर्ष)
३४ वे देवर्द्धि	२७ नागार्जुन (७८ वर्ष उम्र)	२८ कालकाचार्य (११ वर्ष)
	२८ गोविंद	यह धर्मघोष सूरि कृत
	२९ भूतदिन (७९ वर्ष उम्र)	“सिरि दुसमाकाल श्रमण
	३० लोहित्य	सघ थव (स्तोत्र) में है।
	३१ दूष्यगणी	तेरहवी शताब्दि में
	३२ देववाचक (देवर्द्धि)	रचना हुई। वाचक वंश

के आचार्यों की नामावली है।

नोट—मूर्तिपूजक विद्वान मुनि श्री कल्याण विजय जी कृत वीर निर्वाण सवत और जैन काल गणना नामक ग्रन्थ से यह तालिका उद्धृत की गई है।

इस प्रकार इस चितन में सूचित विचारणा को स्वीकार कर लेने पर पट्टावलियों को टकराने की उलझने एव ९८० और ९९३ के सवत मिति सम्बन्धी दिमागी कसरतो की परिसमाप्ति हो जाती है। अर्थात् १३वीं शताब्दि के आसपास कल्प सूत्र के तैयार करने में देवर्द्धि गणी के समय की काल गणना एव धारणा में अंतर होना स्वाभाविक है। जिसे ही किसी ने इस सूत्र में डाल दिया है। अन्यथा ९८० और ९९३ सवत को देवर्द्धिगणी आदि की उलझन मानना और निरर्थक ही सूत्र में प्रक्षिप्त करवाने की कल्पना करना, उन आचार्यों की महान आशातना एव अवहेलना करना ही होता है कि “वे बड़े बड़े आचार्य अपने व्यक्तिगत एक तुच्छ हठाग्रह में पड़े और उसे बिना प्रसंग उन्होंने सूत्र में फसाया।” ऐसी कल्पना और सगति करने वाले भी दया के पात्र होते हैं। उन्हें उक्त निबन्ध चर्चा का चितन मनन करके उक्त महान अपराध और आशातना से बचने का मानस एव अवसर प्राप्त करना चाहिए।

कल्प सूत्र सम्बन्धी विशेष अनुभव वार्ता पुष्प ८ दशाश्रुत स्कध के सारांश के परिशिष्ट में देखे।

○ यदि युगप्रधानावली कमी चली होती तो अभी तक भी चालू क्यों न रही? थोड़े से समय तक ही क्यों चली?

○ यदि कमी वीर निर्वाण सवत में ९८० और ९९३ का मतांतर था तो अभी भी रहना चाहिये था कब सुलझ गया? जिसे कि देवर्द्धि आदि भी नहीं सुलझा सके थे।

वास्तव में दोनों ही अनावश्यक क्लिष्ट कल्पनाएँ हैं एव फालतू की पकड़ी गई उलझने हैं।

तीन आगमों में णमोत्थुणं पाठ की विचारणा :-

मूर्तिपूजक समाज के एक प्रतिष्ठित विद्वान अपनी- “जैन साहित्य मा विकार थवा थी थेयेली हानि” नामक पुस्तक में- “मूर्तिपूजा आगम विरुद्ध है, इसके लिये तीर्थंकरों ने शास्त्र में कोई विधान नहीं किया है, यह कल्पित पद्धति है।” इस प्रकार मूर्तिपूजक विद्वान भी मूर्तिपूजा को

आगमिक नहीं मानते हैं। तब उन्हें तीर्थकर भगवान समझ कर उनके समाने "णमोत्थुणं" देने का तो प्रश्न ही नहीं रहता। अर्थात् उन लोगो की मान्यता में भी णमोत्थुण के पाठ को प्रक्षिप्त माना है। आगमो में जहा कही भी प्रतिमा सम्बन्धी वर्णन है प्रायः वहा पर पाठ सरीखा ही है। द्रौपदी के प्रतिमार्चन के सम्बन्ध में स्वयं टीकाकार भी बिना णमोत्थुण के पाठ को अधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार प्रतिमार्चन का पाठ सर्वत्र सरीखा होने से सूर्याभ देव एवं विजय देव के वर्णन में भी णमोत्थुण का पाठ प्रक्षिप्त ही समझना चाहिये।

विक्रम की आठवीं नौवीं शताब्दियों में जब कि चैत्यवासियों का जोर सर्वत्र फैल चुका था, वे मठाधीश यति बन चुके थे। मदिरो के पैसों की उधराणी करते थे एवं सारा बहीवट स्वयं की देख रेख में रखते थे। जिस का खडन सबोध प्रकरण में तथा महानिशीथ में हुआ है। संभवतः इसी युग में णमोत्थुण का पाठ इन तीन प्रतियों में प्रक्षिप्त हुआ हो तो असंभवित नहीं है। १२वीं शताब्दि में होने वाले नवागी टीकाकार के समय तो दोनों प्रकार की प्रतियां उपलब्ध होती थीं। जिससे ही उन्होंने ज्ञातासूत्र में बिना णमोत्थुण वाले पाठ को प्रधानता दी है। इसलिये सातवीं आठवीं शताब्दि में लिखी गई पुरानी प्रतियों से इस पाठ का मिलान होने पर इसकी प्रक्षिप्तता जानी जा सकती है। अतः पुरानी प्रति से मिलाने का प्रयत्न करना चाहिये। रायप्पसेणीय व जीवाभिगम सूत्र के टीकाकार श्री मलयगिरी जी नवागीटीकाकार श्री अभयदेव सूरि के पश्चात् वर्तते हैं। इनको प्रक्षिप्त पाठ वाली प्रतियां ही उपलब्ध होने की संभावना है। जिससे उन्होंने अपनी टीका में णमोत्थुण आदि पाठ की भी टीका की है। किन्तु उसकी सगति के विषय में वे मौन हैं। मूर्ति पूजक आचार्य स्वयं अनेक ग्रन्थों में मूर्ति पूजा जिनागम विरुद्ध सिद्ध करते हैं। णमोत्थुण पाठ की प्रक्षिप्तता का उहापोह भी इनकी टीकाओं में किया गया है।

सार :- ज्ञाता सूत्र, रायप्पसेणीय सूत्र और जीवाभिगम सूत्र इन तीनों सूत्रों में णमोत्थुण का पाठ प्रक्षिप्त है, ऐसा पुरानी प्रतियों को देखने से एवं इनके व्याख्या ग्रन्थों को देखने से स्पष्ट होता है।

यह भी एक स्वार्थपूर्ण घोटाले के विषय का परिणाम है। जो विक्रम

संवत् की आठवीं शदी के पश्चात् १२वीं तेरवीं शताब्दि तक बीच के काल में होना समभव है। यह ४००-५०० वर्ष का मध्यकाल उत्कृष्ट शिल्पिताचार का समय था, साथ ही विरोध करने वाले धुरधर विद्वान् मूर्तिपूजकों के साथी श्रमण भी उस समय थे। वे भी किसी न किसी तरह अपनी शुद्धाचार मूलक प्ररूपणा जगह जगह कर ही देते थे। स्वतन्त्र उपदेशी ग्रन्थ रचकर उसमें भी अपनी श्रद्धा रूचि अनुसार प्ररूपणा एवं मूर्ति पूजा, आडंबर आदि का खडन कर ही देते थे। अनेकों ऐसे प्रमाण आज उपलब्ध हैं। कुछ प्रमाण पुष्प २१ में ऐतिहासिक विस्तृत सवाद में दिये जा चुके हैं। ऐसे विरोध के, प्रतिस्पर्धा के, प्रतिवाद के, उस मध्य कालीन जमाने में कल्पित प्रक्षेपो, कल्पित रचनाओं, आगम सम्बन्धी चोरियों, झूठे शिलालेखों, आदि अनेकों कारणों से उस जमाने में हुए हैं। अतः आगमों के प्रति अधः श्रद्धा बुद्धि न रखकर विवेक बुद्धि रखना ही उपयुक्त है।

मध्य काल का एक चित्रण एवं ऐतिहासिक नोंध का सार

(१) देवर्धिगणी के बाद के काल को अर्थात् वीर निर्वाण १००० वर्ष के बाद के काल को यहाँ मध्य काल कहा गया है।

“दिगम्बरो के द्वारा नग्न मुर्तिया मथुरा के स्तूप में बना कर रख दी गई तथा अन्यत्र भी इस प्रकार कर दिया गया। झूठे सच्चे शास्त्र घड दिए गये। खरतर गच्छ आदि गच्छ की पट्टावलियों में जो वर्णन है वह तो कल्पित और किवदति के तुल्य या उससे भी हीन दशा से परिपूर्ण है। लोकामत की पट्टावलिया भी गलत हैं भ्रमित हैं। देवर्द्धि के बाद अनेक पथों में अनेक साहित्यों की रचनाएँ मोह एवं राग द्वेष के परिणामों से युक्त होकर की गई हैं और उनमें विश्वस्त अविश्वस्त घटनाएँ, इतिहास घड कर रखे गये हैं”।

इत्यादि कितनी ही सारी बातों को मूर्तिपूजक मुनि श्री कल्याणविजयजी ने बड़े ही ठोस ढंग से गलत ठहराया है। कही किंसी बात को किसी के

भेजे की उपज कही है और कही ये ऐसे कार्य करने में (अर्थात् झूठे शास्त्र रचने, जोड़ने, इतिहास जमाने में) सिद्ध हस्त थे, आदि भाव कहे हैं। इस प्रकार मूर्तिपूजक विद्वान सत श्री कल्याण विजय जी ने उस मध्य युग के कुछ हुशियारों की होशियारियों का भडाफोड ही किया है। दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों के लिये बहुत कुछ लिखा है। इससे सार यह निकलता है कि देवर्द्धिगणी के बाद कुछ ईमानदार शास्त्रीय व्याख्याकार भी हुए हैं तो उनके साथ-साथ कई ऐसे हथकड़े करने वाले तथा अपने मत और अपनी हर प्रवृत्ति को आगे भविष्य में प्रमाणित सिद्ध होने के लिये आधार मिल सके ऐसी नीति से साहित्य रचना, शिला लेख लिखना, मूर्तिया बनाना, तत्त्व विवेचन करना, कल्पित कथाएँ, कल्पित महावीर गौतम सवाद घड देना, पूर्व का इतिहास कल्पित व सत्य मिश्रित कर जमा देना, वर्तमान एव भूतकाल की पट्टावलि या अतिशयोक्ति युक्त कल्पनाओं वाली बनाना, अपनी बढाई और दूसरों की हल्काई हो ऐसी कई प्रकार की लेखन सामग्री लिखी जाने लगी। इस तरह का यह बीच का काल रहा है। अपने अपने महत्त्व के लिए जो कुछ किया वह अलग परन्तु आगमों के नाम से भी भ्रम करने में परिश्रम चले। किसी की रचना किसी के नाम की करनी शुरू हुई। कही णमोत्थुण के और मूर्तियों के पाठ तथा चैत्य, अरिहत आदि शब्द डालने की चोरिया चली। कही जीताचार या अपवाद के आचरण को आगे हमेशा के लिए (जो कि आगम से विपरीत है या प्रायश्चित्त रूप है उसे) दृढ़ पकड़ लेना, उसके लिए कल्प सूत्र में चौथ की सबत्सरी का पाठ बना लेना, कालकाचार्य के नाम से भी जो मन आया वह जोड़ देना, कल्प सूत्र को दशाश्रुतस्कन्ध का अध्ययन घड देना, तो महानिशीथ जैसी विचित्र उटपटाग रचना करके महान आचार्यों की सम्मति की असत्य छाप मूल पाठ में लगा देना। कई बड़े आचार्यों राजाओं के जीवन में मन्दिर मूर्तियों के सबध जोड़ देना। जब कि १४ पूर्वी, १० पूर्वी या गणधर कृत जो आगम है उसमें किसी भी साधु या श्रावक के जीवन में मंदिर बनवाया या बनाने की अथक प्रेरणा करना और उससे जल्दी मोक्ष जाना आदि कोई कथन लेश मात्र भी नहीं है। उन्ही आगमोक्त व्यक्तियों के जीवन कथाओं में बाद के आचार्यों ने मंदिर के अनेकों खोटे सबध घड दिये। उपलब्ध आगमों में साधु के आचार के कितने ही सूत्र हैं, दिनचर्याओं का वर्णन भी

शास्त्र में है। श्रावक की ऋद्धियों का भी वर्णन है। श्रावक साधु के त्याग-तप, पड़िमाए, घर-परिवार, ज्ञान-अध्ययन का वर्णन है परन्तु उन गणधरो एवं पूर्वधरो के शास्त्रों में किसी के मंदिर रचना से, उसके उपदेश से, मंदिर के परिग्रह से, कोई सम्बन्ध ही नहीं है, तब भी बाद के ग्रन्थ अनेक साधु, श्रावक, राजा के जीवन के साथ मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा घड देते हैं। निशीथ में हजार उपर प्रायश्चित के बोल हैं परन्तु कही भी यह नहीं कहा कि भगवान की मूर्ति के दर्शन वदन नहीं करे तो इतना प्रायश्चित। जब कि असवत्सरी में सवत्सरी करने का भी प्रायश्चित कह दिया और छोटी बड़ी अनेक आचार की बातों का प्रायश्चित्त वहा गिना दिया है। किन्तु मंदिर जाना या स्थापनाचार्य रखना, द्विदल नहीं खाना या मक्खन नहीं खाना या २२ अमक्ष्य नहीं खाना आदि कोई भी वर्णन आचाराग, दशवैकालिक आदि सूत्रों में नहीं है और निशीथ में उनका प्रायश्चित भी नहीं है और बाद के ग्रन्थों ने और प्रवृत्ति ने कितनी ही ऐसी बातें चला दी।

अतः देवर्द्धि के बाद की छोटी बड़ी अनेक रचनाएँ और इतिहास और खुदाई की उपलब्धियाँ कोई खास विश्वसनीय नहीं हैं। इन सब में उस देवर्द्धि के बाद के अनेक बुद्धिमानों के भेजे की उपजे हैं। जो कल्पनाएँ कल्याण विजय जी ने अन्य दिग्बरो आदि के लिये की हैं वही उस काल के श्वेताबरो के लिये भी हैं। ये क्यों कम रहे, भविष्य के लिये प्रमाण तैयार करने में। अतः शिलालेख और खुदाई की चीजों से भी कोई सही इतिहास नहीं बन सकता है जिसकी जैसी बुद्धि, रुचि हो वैसा सिद्ध कर सकता, समझ सकता है।

इसलिए आगम जो विशिष्ट पूर्व धरो के हैं, परंपरा से विश्वस्त हैं उनके सामने ऐसे धोखों से भरे इतिहासों और ग्रंथों को ज्यादा महत्व देना ही अज्ञान दशा है, आत्मा को अधिकार के गर्त में पटकना है। आगम पाठों को और उनके भावों को समझने पूरता ही ग्रंथों का अवलंबन या उन्हें महत्व देना योग्य है, पर्याप्त है और वही उचित है।

जिनको आत्म साधना में आचार साधना करनी है, वे उन आगम में आये श्रावक साधु के जीवन से त्याग तप ज्ञान का अनुसरण करेंगे और आचाराग, सूयगडाग, छेद सूत्र, उत्तराध्ययन और दशवैकालिक सूत्र

कथित आचारो का यथा शक्य इमानदारी से पालन करेंगे। तदनुरूप ही अपना चलना, बोलना, खाना, रहना आदि प्रवृत्ति करेंगे, समिति - गुप्ति, स्वाध्याय-ध्यान में लग जायेंगे। तो भी सही मार्ग की आराधना हो सकेगी।

उक्त विषयो की स्पष्ट विस्तृत जानकारी के लिये मूर्तिपूजक विद्वान् मुनि श्री कल्याणविजय जी म सा द्वारा संपादित "प्रबध पारिजात" नामक ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये।

• • • साधु का वसति वास या वनवास-आगम चिंतन

(जैन आचार विचार में अनैकांतिकता)

"साधु पहले पहाड़ों में रहते थे, फिर बाद में कमजोरी से वसति वास (गावों में रहना) शुरू किया।" ऐसा विद्वानों एवं इतिहासज्ञों द्वारा कहा जाता है किन्तु वह कथन आगमानुसार नहीं है।

आर्य भद्रबाहु स्वामी कृत छेद सूत्रों और आचाराग सूत्र आदि गणधर कृत आचार शास्त्रों से सर्वज्ञ कथित वीतराग मार्ग का ऐसा एकांतिक रूप होना सिद्ध नहीं हो सकता है। भगवान् के समय में भी नवदीक्षित, स्थविर, वृद्ध, ग्लान, अशक्त, टाणापति (स्थविर वास विराजित) साधु या साध्विया आदि अनेक प्रकार के साधक होते ही थे।

अग सूत्रों में और छेद सूत्रों में जहां उपाश्रयों का वर्णन है वहां १८ प्रकार के अथवा २१ प्रकार के मकान साधु साध्वी के ठहरने के लिये कहे हैं।

बृहत्कल्प सूत्र में कहा है कि साधु को पुरुष सागरिक उपश्रय में ठहरना कल्पता है किन्तु स्त्री सागरिक उपाश्रय में रहना नहीं कल्पता है, तथा अनाज एवं खाने की सामग्री आदि से युक्त मकान में किस व्यवस्थित स्थिति में शेष काल में रहना कल्पता है और कब चातुर्मास रहना कल्पता है, इत्यादि स्पष्ट वर्णन है। दुकानों में, गली के किनारे तथा तीन रास्ते,

चार रांस्ते, मे बने मकानो मे साध्वी को ठहरना नही कल्पता है, किन्तु साधु को रहना कल्पता है, ऐसा स्पष्ट विधान है। किन्तु दोनो को ही नही कल्पता है, ऐसा कथन नही किया है। इस प्रकार आर्य भद्रबाहु रचित इस छेद सूत्र मे ग्राम आदि मे रहने का निषेध नही है अपितु विधिरूप से रहने का ही सिद्ध हो रहा है।

स्थविर कल्पी एव जिनकल्पी के एक वस्त्र एव अनेक वस्त्र का, कर पात्री एव पात्र धारी होने का, कारण से असमर्थ आदि को अधिक पात्र देने का और निष्कारण नही देने का इत्यादि अनेक वैकल्पिक व्यवस्थाओं का अग सूत्र और छेद सूत्रो मे उल्लेख है। अनेको आचार विधान भी अनेकात्मिकता लिये हुए है जैसे कि -

१. कही विगय रहित सदा नीरस आदि आहार करना कहा गया है, कही साधु को बार-बार विगय सेवन नही करने वाला होना कहा है, कही विगय सेवन करके जो मुनि तप मे रत नही रहे तो उसे पापी श्रमण कहा जाता है किन्तु विगय युक्त आहार करके जो तप मे लीन रहता है उसे पापी श्रमण नही कहा है।

२ कही ऐसा विधान है कि गोचरी मे नया बर्तन नही भरवाना, तो कही बता दिया गया कि पश्चात् कर्म न हो तो ले लेना तथा कही थाली मे मोदक भर कर बहरावे तो भी लेने का वर्णन किया गया है।

३ कही पर बताया गया कि "पत कुलाइ परिब्बए स भिक्खु" अर्थात् निर्धन-गरीब घरों मे भिक्षाचरी करने वाला सच्चा भिक्षु है। तो कही बड़े-बड़े श्रीमंतों और राज घरानों मे भी गोचरी जाने के स्पष्ट वर्णन है। कही खीर खाड के भोजन प्राप्ति के वर्णन भी है।

इस तरह हमारे जैन आगम तात्विक सिद्धान्तों की अपेक्षा जैसे स्याद्वाद को लिये हुए है वैसे ही आचार विधानों के भी अनेक विषयों मे अनेकात्मता धारण किये हुए है।

अतः जैन साध्याचार सबधी नियमों के लिये, बिना गहरा शास्त्र-चितन किये, केवल ग्रन्थों, इतिहासों या उद्धरणों और शिलालेखों से अथवा कथाओं से कोई भी एकात कल्पना करना युक्ति सगत नही है। कम से कम दो अग सूत्र, चार छेद सूत्र और दो मूल यो आठ आचार सूत्रों के चितन

युक्त अनुभव ज्ञान रखना एवं उसे समझ रखते हुए चिंतन करना भी पर्याप्त हो सकता है। अर्थात् इतना ध्यान रख लेने पर भी बिना मतलब के वर्तमान साधुओं की कमजोरी बताने की स्थिति पैदा नहीं होगी। वास्तव में ऐसी कल्पित अवास्तविक कमजोरी बताने से धर्म श्रद्धा और उत्साह में किसी प्रकार के लाभ की भी कोई संभावना नहीं है।

सर्वज्ञों की वाणी में और उसमें भी आचार सबधी विधानों में तो सब तरह के साधकों को ध्यान में लेकर के ही अनेक दर्जों के विधान समाविष्ट किये जाते हैं। जघन्य दर्जों की भी अपनी एक सीमा होती है इसीलिए भगवती सूत्र में बताया गया है कि बकुश और प्रतिलेखना नियता वाला भी वैमानिक देवों के सिवाय कहीं भी नहीं जाता है। उसके जघन्य चारित्र पञ्जवों में पुलाक के उत्कृष्ट चारित्र पञ्जवों से अनन्त गुणों अधिक ही होते हैं, तभी वह नियता टिकता है अन्यथा नीचे गिर जाता है। अर्थात् असमय अवस्था प्राप्त कर लेता है।

स्वयं भगवान् महावीर स्वामी के छद्मस्थ काल का वर्णन आचाराग सूत्र में है, उसे ध्यान पूर्वक समझ लिया जाय तो भी मकान सम्बन्धी सही स्थिति मालूम हो जायेगी।

अतः व्यर्थ में ही ऐसी भ्रमणाएँ चलाना कि “पहले साधु वसति में नहीं रहते थे पहाड़ों में ही चौमासा करते, वसति वास वाद में हुआ” यह स्पष्ट ही आगम विपरीत प्ररूपणा है। आजकल उत्कृष्टता की ऐसी ही अनेकों फालतू बातें इतिहास या आगम के नाम से थोपी जाती हैं। किन्तु सत्य बात यह है कि पहले जमाने में ऐसे भी उत्कृष्टता वाले अनेक साधक होते थे सामान्य साधक भी होते थे। फिर भी उस उत्कृष्टता को बिना आगम प्रमाण के मात्र झंझर उधर के उद्धरण इतिहास शिलालेखों से सब के लिए थोप कर एकात्मिक कथन कर देना बहुत ही अनुचित है। साधु के आचार और जैन सिद्धांत के मुख्य तत्वों के सम्बन्ध में सदा, प्रमाणिक पूर्व धरों के आगम से ही कसौटी और चिंतन करके निर्णय करना चाहिए। यह सही निराबाध मार्ग है।

हमारे आगम नग्नता का खडन और भर्त्सना नहीं करते हैं। सचेतकता का भी विस्तृत कथन करते हैं और अचेतकता को भी प्रशस्त कह देते हैं।

उसी तरह आगमो में तीन जाति के पात्र कहे गये हैं। असमर्थ साधु तीनों जाति के पात्र एक साथ रख सकते हैं। समर्थवान साधु केवल एक जाति के ही पात्र रख सकते हैं। स्थविर कल्पी साधु के आहार करने का वर्णन करते हुए व्यवहार सूत्र में बताया गया है कि वह अपने पात्र में, अपने पलासक में, अपने कमडलू में, अपने हाथ में और अपने हस्त युगल (धोबे-खोबे) में ले लेकर खा सकता है। इस तरह अनेक पात्र होने का एव उसमें खाने का तथा हाथ में खाने का वर्णन भी कर दिया गया है और उणोदरी करना हो तो एक वस्त्र रखने का या परित्यक्त उपकरण ही लेने का निर्देश किया गया है किन्तु एकात एक ही पात्र रखने की प्ररूपणा नहीं की गई है।

औषध की चाहना करने मात्र का भी (परीषह सहने की अपेक्षा) निषेध उत्तराध्ययन सूत्र अध्याय २ एव १८ में कर दिया गया फिर भी निशीथ सूत्र में स्वस्थ साधु को औषध सेवन का प्रायश्चित्त कहा है अस्वस्थ साधु के लिये वहा प्रायश्चित्त नहीं कहा है। एव उसी भव में मोक्ष जाने वाले साधुओं के औषध उपचार कराने का वर्णन भी आगमो में कर दिया गया है।

साधु की मर्यादाओं में सयम समिति-गुप्ति महाव्रत सुरक्षित रहना ही मुख्य है। बाकी अन्य विधियों में कई तो लोगों की दृष्टि से व्यावहारिक भी हैं और कई अव्यवहारिक सी लगने वाली भी अनेक विधिया आगम से सिद्ध हैं यथा - अदत धावन, अस्नान, लोच आदि। उनके सम्बन्ध में भी यदि कोई मात्र व्यवहार दृष्टि कस्रकर खिल्लिया उड़ावे तो वह उसकी व्यक्तिगत असम्यता और अविवेक ही है, जिसका तो कोई इलाज नहीं है।

दुनिया में सब तरह के लोग होते रहते हैं। साधु को व्यवहार का भी ध्यान तो रखना ही होता है परन्तु भगवद आज्ञा, मूल महाव्रत, समिति, गुप्ति एव आगम सम्बन्धी सभी विवेकों की उपेक्षा न करते हुए ही। क्योंकि अपने नियमों में तप में भगवद आज्ञा में रहना तो साधु का परम कर्तव्य है और व्यवहार तो बनावे जैसा बन सकता है।

दुनिया में कोई वस्त्र द्वारा व्यवहार रखता है तो कई नग्न रह कर भी। कोई मुहपति को मुह पर बाध कर भी व्यवहार रखता है तो कोई बिना बाधे ही रहते हैं। कोई डडा आदि औपग्रहिक उपधियों को ओधिक (आवश्यक) कर देता है उसका भी बेधडक व्यवहार चलता है। यों अनेक तरह के

व्यवहार जब जो चला देते हैं समाज में चल जाते हैं और आज भी उन सभी तरह के लोगों के व्यवहार दुनिया में चल रहे हैं।

अतः व्यवहार के नाम से समय के मौलिक एवं आगम कथित नियमों की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए तो उत्कृष्टता के नाम से आगम से सिद्ध विभिन्न सामान्य आचार विधियों का निषेध कर के, उन्हें शिथिलाचार भी नहीं कह देना चाहिये एवं समय परिवर्तन के नाम से ऐसे कोई एकात प्ररूपण भी नहीं करने चाहिए।

इस प्रकार साधु का वसति वास और वन विहार दोनों ही आगम सिद्ध हैं। किन्तु "वसति वास" समय के परिवर्तन से आई हुई विकृत प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं समझना चाहिए और ऐसी आगम विरुद्ध खोटी प्ररूपणा भी नहीं करनी चाहिये।

उक्त विचारणा से यह स्पष्ट है कि जो मनीषी यह कथन कहते हैं कि "पहले सभी जैन मुनि जंगलों में ही रहते थे, बगीचों में ही टहरते थे, गांव या नगर की वसति में अब समय दोष से टहरने लगे हैं" उनका यह कथन आगमों की श्रद्धापूर्वक अध्ययन चिंतन एवं परस्पर समन्वय युक्त दृष्टिकोण वाला नहीं है किन्तु स्वयं की एकांगी दृष्टि की प्रमुखता युक्त और आगम निरपेक्ष भ्रम पूर्ण निर्णय है। सुज्ञ श्रद्धालुओं को ऐसे व्यक्तिगत एकांगी विचार प्रवाहों से दूर रह कर अपने ज्ञान दर्शन चारित्र्य को सुरक्षित रखते हुए सम्यग् श्रद्धा के साथ सम्यग् आराधना करनी चाहिये।

भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रयुक्त शय्याएं :-

१ धर्मशालाओं में २ प्याऊ में ३ दुकानों में ४ लुहार, सुनार, सुथार की शाला में अर्थात् कारखानों में, ५ झोपड़ियों में ६ यात्रीगृहों में ७ आरामगृहों में, ८ ग्रामों में ९ नगरों में १० श्मशान में ११ शून्य गृह में १२ वृक्ष के नीचे।

उक्त स्थानों में तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने छद्मस्थ काल में विचरण करते हुए निवास किया था। — आचारांग सूत्र अध्या. ९

साधु साध्वी की कल्पनीय शय्याएं —

१ पथिक शाला (धर्मशाला) २ विश्रामगृह ३ गृहस्थ का घर ४ मठ - आश्रम।

१ लुहार शाला २ धर्मशाला ३ समा स्थल ४ प्याऊ ५ देवालय ६ दुकान ७ गोदाम ८ यानगृह ९ यान शाला १० चूने का कारखाना आदि ११ घास के या चमड़े आदि के कारखाने १२ कोयले का कारखाना १३ सुथारशाला १४ श्मशान गृह १५ पर्वत गृह १६ गुफा १७ शातिकर्म गृह १८ पत्थर के कारखाने आदि निर्दोष भवनो एव गृहो में साधु साध्वी को ठहरना कल्पता है।
 -आचाराग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ अध्ययन २

साध्वी के अयोग्य और साधु के योग्य शय्याएं -

१ दुकान युक्त घर में २ गली के प्रारम्भ के मकान में ३ तिराहे में आये मकान में ४ चौराहे पर आये मकान में ५ सिंघडाकार मार्ग मिलते हो वहां बने घर में ६ अनेक मार्ग मिलते हो ऐसे स्थान पर बने घर में ७ दुकान में (ठहरने योग्य खाली जगह होने से) साधु ठहर सकते हैं किन्तु साध्वियों को इन स्थानों में नहीं ठहरना चाहिए।

- बृहत्कल्प सूत्र उद्देशक - १ सूत्र १२

इन आगम वर्णनों एव विधानों से स्पष्ट है कि नग्न रहने वाले तीर्थंकर एव साधु साध्वी गावों में बसती में अथवा बगीचों में कहीं भी उपयुक्त स्थानों में निवास कर सकते हैं। साध्वी को ब्रह्मचर्य रक्षा के निमित्त अनेक असुरक्षित स्थानों का निषेध है किन्तु कहीं पर भी वस्ती में रहने का निषेध आगम से किंचित भी सिद्ध नहीं होता है। "उपाश्रय" शब्द का प्रयोग भी आगमों में स्पष्ट रूप से है एव कहीं पौधशालाएँ भी कहीं गई हैं फिर भी जो अनघड कल्पानाएँ आगमाधार के बिना ही चला दी जाती हैं, यह विद्वत्ता का सही उपयोग नहीं है। आगम सापेक्ष चितन होना नीतात आवश्यक है। जब कि हमारे कई विद्वान लोग एक बार थोड़ा सा आगम अध्ययन कर लिया, फिर आगम निरपेक्ष इतिहास शिलालेख कथा ग्रन्थों आदि से चितन निर्णय करके भ्रम फैलाते रहते हैं। यह जिन शासन की सेवा नहीं किन्तु अनायास ही होने वाली कुसेवा है। उन विद्वानों को यह चाहिये कि अपने प्रत्येक निर्णय को पहले अपने मान्य एव उपलब्ध सभी आगमों से पुनः परीक्षण करके सर्वथा आगम अविरुद्ध चितन को ही प्रस्तुत करने का प्रयत्न करना चाहिये। साथ ही अपने उस नये चितन को स्पष्ट आगम पाठ का सबल मिले इसका भी पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये।

नोट - इस आगम नवनीत पुष्पो में भी कई नये चितन प्रस्तुत किये गये

है, जो कि प्रचलित परंपराओं और धारणाओं से बिल्कुल अलग भी है किन्तु उनके लिये उक्त आगम सापेक्ष चिंतन एवं प्रमाणों का पूर्ण ध्यान रखा गया है। फिर भी किन्हीं विद्वानों की दृष्टि में कोई भी आगम विरुद्ध या आगम निरपेक्ष विदुषों दिखाई दे तो वे उसे मन में नहीं रख कर लेखनी द्वारा संपर्क सूत्र के स्थान पर सूचित करने का प्रयत्न कर जिन शासन की सच्ची सेवा का लाभ प्राप्त कर अपने को धन्य बनावेगे।

आगमों की रचना में बार बार परिवर्तन - एक चिंतन

गणधर या १४ पूर्वी आदि जिन शासन में जो भी आचार शास्त्र की रचना करते हैं उसमें वे परिपूर्ण शासन काल के साधुओं का ध्यान रख कर ही विधि-निषेध के नियम रचते हैं। उनके नियमों सम्बन्धि विधान के लिये यह कल्पना करना सर्वथा अनुचित है कि 'वे अपने शासन काल के आचार शास्त्र बनावे जिसके कायदे २०० या ४०० वर्ष बीतने के बाद चले ही नहीं फिर कोई उन्हें पलटे। उसके २०० या ३०० वर्ष बाद फिर किसी को उस आचार शास्त्र के नियमों को पलटना पड़े।' ऐसी कल्पना करने में पूर्व धरों की और शास्त्र रचनाकारों की अयोग्यता घोषित करना होता है।

ऐसा कोई लिखित परंपरा प्राप्त प्रमाण है भी नहीं कि १४ पूर्वी या गणधरों के बनाए आचार शास्त्रों के कायदे अब आगे के काल में नहीं चल सकते इसलिये आर्य रक्षित ने या अमुक ने पलटे। श्रुत केवली की रचना में ऐसा दूषण समझना या कल्पना करना किंचित भी समझदारी की बात नहीं है।

यह बात सदा ध्यान रखने की है कि इतिहास कल्पना या ग्रन्थों को आगम से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा ध्यान रखने पर उक्त प्रस्तुत कल्पना को स्थान ही नहीं मिल सकता। आचार शास्त्रों में जो विधान हैं उनमें किसी प्रकार का फेर बदल किये बिना भी अनेक साधक वस्त्र, पात्र या अन्य उपकरण वाले हो सकते हैं और विशिष्ट साधना करने

वाले या पहाड़ों में जाने वाले, विशेष त्याग, तप, अभिग्रह, पडिमा, जिनकल्प आदि साधनाएँ करने वाले भी इन्हीं आचार शास्त्रों के आधार से हो सकते हैं।

आगमों के बार-बार परिवर्तन की आवश्यकता मानने पर शास्त्र का महत्व ही क्या रहेगा? क्योंकि इस तरह आचार शास्त्र के कायदे पलटने का अधिकार हर २००-४०० वर्ष के बाद किसी आचार्य के हाथ में हो जाय तो सारा अव्यवस्था दोष हो जायेगा। इक्कीस हजार वर्ष तक कितने नियम पलटने पड़ेगे। वास्तव में यह सब सोचना ठीक नहीं है जो भी विधि निषेध आगमों में है वे जिन शासन की दीर्घ दृष्टि को पूर्ण लिए हुए ही हैं।

व्यक्तिगत या अमुक सध से या अपवाद से कभी किसी को कुछ करना पड़े, वह बात अपवाद परिस्थिति या रुचि अथवा वातावरण पर रहती है। जिसका सकेत भी आगमों से एवं उनकी व्याख्याओं से स्वतः प्राप्त हो जाता है। आचार शास्त्रों में कही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर्तव्यों की शिक्षा भी है, तो कही मध्यम आचार विधान भी है और कही अपवाद परिस्थिति की छूटें भी हैं। इसके उपरांत भी किसी से अन्य विपरीत आचरण हो जाय या करना पड़े तो उसका प्रायश्चित्त वर्णन भी आगमों में कर दिया गया है।

आगम भगवती में कहे गये कोई नियम मूल गुण पडिसेवी भी है, तो कोई उतर गुण पडिसेवी भी है और कोई पूर्ण शुद्ध भी है। उनमें किसी के आराधना भी है किसी के विराधना भी है इस प्रकार अनेक स्थितियों का वर्णन है। इस विविध सदोष निर्दोष नियमों वालों को भी साधुत्व में गिना गया है।

इक्कीस हजार वर्ष तक कभी भी किसी के लिये आचार शास्त्रों में पलटा पलटी करना पड़ने की कल्पना होने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि ये आगम बाद के व्यवस्थित किए गये या सुधारे गये हैं ऐसी कोई कल्पना करे तो उसे यह सोचना चाहिए कि मेरी कल्पनानुसार एक पूर्वधर के द्वारा व्यवस्थित किये गये शास्त्र अब २०,००० वर्ष चले जैसे हो गये और १४ पूर्वी एवं गणधरों की रचना के विधान १००-२००-४००-९०० वर्ष में बार-बार पलटने पड़े ऐसा कैसे उचित हो सकता है। अतः यह बहुत ही गलत एवं अनुचित कल्पना है। ऐसी कल्पना से कोई लाभ भी नहीं है। साथ ही

पूर्वधरो की योग्यता को और आगम के महत्व को कलंकित करने का कार्य होता है। अतः ऐसी कल्पना किसी भी आगम प्रमाण के बिना नहीं करनी चाहिए। चाहे इतिहास कहो या ग्रन्थ कहो, यह तो अघटित और अनुचित कल्पना ही कहलायेगी।

छद्मस्थो की स्मरण शक्ति की कमी से शास्त्रों में विकृत बने पूर्वापर सम्बन्धों को जोड़ना या कुछ भी अव्यवस्थित हुए को व्यवस्थित करना, सक्षिप्त करना, स्पष्ट करना, यह सब आगे की स्मरणशक्ति का विचार करके या पहले की स्मृति दोष के कारण को समझ कर सशोधन करना आदि प्रयत्न तो योग्य ही कहे जायेंगे। क्योंकि ऐसा करने में रचनाकार पूर्वधरो या गणधरो पर कोई आपत्ति नहीं जाती है।

अतः आचाराग, सूयगडाग, ४ छेद, दशवैकालिक तथा और भी आगमों में जहाँ आचार विधान है उनमें क्षेत्र-काल के कारण बदला बदली करनी पड़ी है ऐसा मानना सोचना असत्य कल्पना है।

इन आचार आगमों में आये हुए विधानों, निषेधों और अपवादों के सभी नियमों को समझकर, उनका पूर्वापर समन्वय कर, एव सही विधि का निर्णय कर के यथा समभव उत्सर्ग मार्ग पर ही चलना चाहिए तथापि परिस्थितिवश कभी अपवाद मार्ग पर भी चलना पड़ सकता है एव कभी-कभी प्रायश्चित्त मार्ग पर चल कर के भी वापिस उत्सर्ग मार्ग पर आया जा सकता है। यह सब व्यक्तिगत निर्णय एव परिस्थिति पर अधिक निर्भर करता है। परन्तु आगम विधान को हमेशा के लिए अयोग्य मानकर अथवा अपर्याप्त ठहरा कर किसी को पलटने की जरूरत कदापि नहीं पड़ सकती। बल्कि इन्हीं आगम वर्णनों से और उनकी व्याख्याओं से, सभी परिस्थितियों का हल निकाला जा सकता है, जो कि बहुश्रुतगम्य है।

इतना स्पष्ट होते हुए भी यदि कोई सब के लिये या हमेशा के लिये मूल पाठ में या अन्य ग्रन्थ बनाकर कायदा ही पलट दे, तो वह उसका व्यक्तिगत दूषण है एव आगम विपरीत प्ररूपण प्रवर्तन है।

जिस विषय में आगम के मूल पाठ में कोई स्पष्ट विधि निषेध नहीं है प्रायश्चित्त भी नहीं कहा है, उस विषय का संपूर्ण विधि निषेध प्रायश्चित्त आदि का निर्णय बहुश्रुत के निर्णय पर निर्भर करता है। किन्तु उन्हें भी उस

निर्णय को आगम पाठ में घड़ देने का अधिकार तो नहीं होता है। एव उस अपने निर्णय को अन्य बहुश्रुतों पर या समुहों पर थोप देने का अधिकार भी नहीं होता है।

चश्मा पुस्तक आदि ज्ञान सम्बन्धी उपकरणों का आगमों में कही भी विधि-निषेध नहीं है और प्रायश्चित्त भी नहीं है। उसके लिए बहुश्रुत की आज्ञानुसार किया जा सकता है।

चौदह पूर्वी भद्रबाहु स्वामी ने सभी साधु साध्वी के लिये निशीथ सूत्र के अध्ययन अध्यापन की ध्रुव आवश्यक आज्ञा दी है एव जो साधु या साध्वी उसे भूल भी जाय तो उसकी कठोर सारणा और दंड विधान भी किया है। ऐसी सूत्रोक्त स्पष्ट आज्ञा को ४०० वर्ष बाद किसी को अनुचित लगवाना और उसके विपरीत मौखिक कायदा करवाने की कल्पना करना बिल्कुल ही अनुचित चिंतन का परिणाम है। क्योंकि ऐसे चिंतन का तात्पर्य यह होता है कि चौदह पूर्वी भद्रबाहु स्वामी को आचार और छेद सूत्रों के विधान करने में इतनी भी अकल नहीं थी कि ४०० वर्ष भी उनका विधान नहीं चले और आर्यरक्षित करे वह १५०० वर्ष चले जैसा हो जावे ऐसा कोई भी बुद्धिमान स्वीकार नहीं कर सकता और वास्तव में ऐसा संभव ही नहीं है।

अतः यह सब गलत कल्पनाएँ या भ्रमणाएँ हैं कि आर्य रक्षित को आचार शास्त्र के विधानों को परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। वास्तव में तो मध्यकाल में इस प्रकार के वातावरण के कई ढर्रे चलते थे ?

यथा - १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी ने जब असवत्सरी में सवत्सरी करने का गुरु चौमासी प्रायश्चित्त शास्त्र में उल्लेख कर दिया है जिस पर भी किसी के द्वारा अपनी परिस्थिति से आगे पीछे सवत्सरी करने की कल्पना कर दी गई, फिर उसका आगमोक्त प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होने की तो बात ही नहीं की गई, किन्तु उस अपवाद का ही हमेशा के लिये कायदा कर दिया गया और वैसा सूत्र पाठ भी बना दिया गया। जिससे वह ढर्रा चल भी गया। ऐसे कई ढर्रे सैकड़ों हजारों वर्षों तक भी चल जाते हैं किंतु वे ढर्रे कोई आगम से अधिक प्रमाण भूत या महत्वशील नहीं हो सकते। आगम प्रमाण तो सर्वोपरी है ही। उसके आधार से ही सत्य खोजना, सोचना और ढर्रे मिटाना चाहिए।

१४ पूर्वी गणधर आदि की जो स्पष्ट आज्ञा है उसके विपरीत कोई भी बाद का कम ज्ञानी ईमानदार आचार्य आज्ञा करेगा ही नहीं, यह निश्चित है। अगर किसी अपवाद परिस्थिति से किसी ने आज्ञा दी भी तो उस अपवाद आचरण का महत्व अपवाद जितना ही होगा। उस आचरण की परंपरा नहीं चलाई जायेगी। किन्तु कई नामधारी दूषित बुद्धि वाले आचार्य आदि आगम विपरीत आज्ञा मौखिक या लिखित चलादे तो वह उनका चलाया ढर्रा ही कहलायेगा, उसका महत्व आगम विधान के सामने शून्य के तुल्य होगा। अन्यथा बाद के कम ज्ञानी लोग कुछ भी शास्त्र विपरीत विधान करते जायेंगे।

आज के आचार्य ऐसा ही कुछ अधिकार जीताचार के नाम से ले बैठे हैं। वे अपवादिक परिस्थितिक आचरणों की आमरूप से परंपराएँ चलाते जा रहे हैं यह "निगथ पावयण पुराण काऊ विहरई" की प्रतिज्ञा से च्युत होना है। किसी भी मुखिया को शास्त्र विपरीत विधि मार्ग खोल कर कायदा बनाने की सत्ता नहीं है। अपवाद को अपवाद तक ही सीमित रखने की सत्ता तो सभी गीतार्थों को है ही।

शास्त्र में निर्देश है कि रत्नाधिक का विनय करना, परन्तु समय का सतत पूर्ण रूपेण ध्यान रखना, जिससे कि उसमें किसी प्रकार की कमी न आवे। सूत्र में यहाँ तक भी निर्देश है कि गुरु प्रायश्चित्त दे और वह आगमानुसार न हो तो स्वीकार न करे, किन्तु स्पष्ट ही ना कह दे।

गुरु सलेखना सथारा की अवस्था में कहदे कि इसे आचार्य पद देना, तो भी यदि वह योग्य हो तो उसे देना योग्य न हो तो दूसरा कोई योग्य हो उसको पद देना, ऐसा स्पष्ट विधान है। अतः आगम महत्व के आगे १० पूर्व से कम यावत् आज के आचार्य या बीच के देवर्द्धि कालक आदि किसी की भी आज्ञा होती है वह तो इत्वरिक ही हो सकती है। उसे हमेशा के लिये बनाना महान अनर्थकारी कर्तव्य होगा। दस पूर्वी या उससे ज्यादा ज्ञान वाले तो आगम विहारी होते हैं उनके लिये व्यक्तिगत आचरण में शास्त्र के कायदे बाधक नहीं होते। परन्तु १० पूर्व से कम ज्ञान वालों को तो शास्त्र को ही बलवान प्रमाण मानकर चलना होगा। यही आगमिक पद्धति है। ऐसा नहीं करने पर तो मनमानी बहुतेम से कुछ भी चला दिया जाएगा।

अतः श्रुत केवलियों की रचना में अधूरता की कल्पना करना भ्रम पूर्ण है। जो कि पुनः विचारणीय है।

छेद सूत्र पूर्वो से उद्धृत कहे जाते हैं अतः उन्हें गणधर रचित ही समझना चाहिए। उद्धार कर्ता कोई भी क्यों न हो, पूर्वो की मौलिक रचना तो गणधरो की ही है।

अतः अपने समय की आचार शिथिलता को देख कर आर्य रक्षित या स्कंदिलाचार्य से आगमो में परिवर्तन कराने की कल्पना करना ठीक नहीं है।

उपलब्ध व्यवहार, बृहत्कल्प या निशीथ सूत्र को समय प्रभावी रचना नहीं मानकर के गणधरो की रचना मानने में कोई विरोध नहीं है। श्रुत केवली द्वारा आचार शास्त्रों की रचना पूरे शासन काल को लक्ष्य करके ही की जा सकती है अन्य कल्पना करना उनकी प्रामाणिकता को ही अथवा योग्यता को ही चेलेज देना होता है। जो कि सर्वथा अनुचित है।

अतः आगमो को अपर्याप्त (अधूरे) कह कर पश्चात्त्वर्ती आचार्यों द्वारा परिवर्तित किया जाना मानने की कल्पना करना अक्षम्य दोष है। ऐसी कल्पनाओं एवं इतिहास वाक्यों से सावधान रहकर शुद्ध श्रद्धा, ज्ञान और विवेक के साथ ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करनी चाहिए।

: अक्षय तृतीया और भ. ऋषभदेव का पारणा - प्रमाण चिंतन :

(१) "त्रिषष्टि शालाका चारित्र" अधिकार १,३, और गाथा ३०१-३०२ में अक्षय तृतीया को पारणा कहा अर्थात् एक वर्ष एक मास आठ दिन बाद भगवान का पारणा हुआ।

(२) एक्कवरिसेण उसहो, उच्चुरस कुणई पारण, गो-खीरे णिपरुण्ण-अण्णे विदियस्मि दिवसस्मि। —तिलोय पण्णति गाथा ६७८

अर्थ — ऋषभदेव भगवान ने एक वर्ष से इक्षुरस द्वारा पारणा किया अन्य तीर्थकरो ने दीक्षा के दूसरे ही दिन क्षीरान्न से पारणा किया। इस प्रकार

तिलोयपण्णति में अधिकार ४ गाथा ६७८ में — भगवान ऋषभदेव का प्रथम पारणा दीक्षा के एक वर्ष में इक्षुरस से हुआ।

(३) दिगम्बर ग्रन्थ हरिवंश पुराण जिनसेन रचित में — छह माह के अनसन के बाद ऋषभ देव आहार के लिये निकले और विधि पूर्वक आहार न मिलने से लगातार ६ माह तक वे विहार (भिक्षार्थ विचरण) करते रहे। फिर राजा श्रेयास ने पूर्व जन्म के स्मरण के आधार से भगवान ऋषभदेव को पारणा के लिये इक्षुरस प्रस्तुत किया। सर्ग ९ श्लोक १८३-१९०/१४२/१५६ — महापुराण - १००/२०/४५४

(४) नौवीं शताब्दि तक के दिगंबर जैन ग्रन्थों में पारणा तिथी का उल्लेख नहीं है।

(५) दसवीं शताब्दि के पुष्पदत्त अपभ्रंश कवि ने अपने महापुराण में कहा है कि — भगवान के उपवास का एक वर्ष बीत जाने पर श्रेयास ने अक्षय आहार दान दिया जिससे वह दिन अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध (सार्थक) हो गया। यहाँ वैशाख शुक्ला तृतीया का उल्लेख नहीं है।

(६) श्वेताम्बर परंपरा के प्राचीन ग्रन्थों में भी इस पारणा तिथी का उल्लेख नहीं है। कल्प सूत्र तथा जबूद्धीप प्रज्ञप्ति में तीर्थंकर का विस्तृत वर्णन है किन्तु वहाँ इस विषयक उल्लेख ही नहीं है और समवायाग और वसुदेव हिंदी में सवत्सर उपवास के बाद पारणा होने का उल्लेख है किन्तु पारणा तिथी का उल्लेख नहीं है। त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र व खरतर गच्छ बृहत्त गुर्वावलि में स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है कि वैशाख शुदी ३ को पारणा हुआ। इससे स्पष्ट है कि १२ वीं शताब्दि के पूर्व (श्वेतांबर ग्रन्थों में) ऋषभ देव की पारणा तिथि उनकी दीक्षा तिथि के एक वर्ष बाद की ही निश्चित थी। इसीलिये प्राचीन ग्रन्थकारों ने दीक्षा से एक सवत्सर उपवास का उल्लेख किया है। यदि परवर्ती ग्रन्थकारों द्वारा उल्लिखित अक्षय तृतीया वैशाख सुदी ३ को स्वीकार किया जाय तो एक वर्ष एक मास आठ दिन का तप होता है जो तिलोयपण्णति आदि ग्रन्थों से प्रमाणित नहीं होता है।

सार — अक्षय तृतीया लोक में शुभ तिथी के रूप में अत्यधिक विख्यात है उसके साथ कभी एकांतर तप का पारणा जोड़ा गया और फिर कालांतर से

उसका विशेष महत्व स्थापित करने के लिये ज्यो त्यो करके भगवान ऋषभदेव के एक वर्ष के तप से और इक्षुरस से जोड़ दिया गया। महत्व स्थापित करने के लिए ऐसे जोड़ने की पद्धतियो सम्बन्धी मध्यकाल के कई उदाहरण हैं। यथा - कल्पसूत्र का व्याख्यान में वाचन कालकाचार्य से जोड़ना, चूलिकाओं को स्थूलिमद्र की बहिन से जोड़ना, निशीथ सूत्र को आर्य रक्षित से या भद्रबाहु से जोड़ना, साध्वियो को छेद सूत्र पढ़ने का आगम विरुद्ध निषेध आर्य रक्षित से जोड़ना, कल्प सूत्र को दशाश्रुतस्कंध की आठवीं दशा से जोड़ना, धुवसेन राजा के पुत्र की मृत्यु को कालकाचार्य से जोड़ना, भद्रबाहु सहिता और निर्युक्तियों को प्रथम भद्रबाहु से जोड़ना, दशवैकालिक को "मनक" से जोड़ना, उत्तराध्ययन सूत्र को भगवान की अंतिम देशना से जोड़ना, कल्प सूत्र का भगवान द्वारा बारबार व्याख्यान में वाचने से संबध जोड़ने वाला पाठ बना देना। महानिशीथ सूत्र की अनघड और उटपटाग बाते भगवान और गौतम के नाम से जोड़ देना, चौथ की सवत्सरी बाद में चली तो भी उसको सिद्ध करने वाला लम्बा चौड़ा पाठ कल्पसूत्र के प्रारम्भ में जोड़ देना इत्यादि।

महात्मा लोकाशाह का जीवन

: एक नई ज्योति :

जन्म गाव -	अरहट बाड़ा, जिला - सिरौही
माता-पिता -	शेठ हेमाभाई, गंगा बाई
जन्म दिन -	संवत् १४८२ कार्तिक सुदी १५
शादी -	संवत् १४९७ माघ, उम्र १५ वर्ष
परिवार -	पत्नी - सुदर्शना, पुत्र - पूनमचन्द
धधा -	साहुकारी व्याज
उसके बाद -	अहमदाबाद के बादशाह ममदशाह के पाटण में खजाची

उसके बाद -	वादशाह के पास अहमदाबाद में खजाची - सवत १५०१ में
गुण -	बुद्धिमान, ईमानदार, धार्मिक वृत्ति, अक्षर सुंदर
वैराग्य निमित्त -	सवत १५०७ में 'जमल खा' ने पिता ममदशाह को जहर द्वारा मरवा दिया और अपना नाम कुतुबुद्दिन बदलकर खुद राजा बन गया।
दीक्षा -	सवत १५०९ में श्रावण सुदी ११ शुक्रवार प्रथम प्रहर चौघडिया दूसरा। पाटण ग्राम में।
गुरु सानिध्य -	यति श्री सुमति विजय जी
दीक्षा नाम -	लक्ष्मी विजय (प्रसिद्ध नाम लोकाशाह ही रहा)
गुरु सानिध्य -	२२ वर्ष - (अध्ययन, चिंतन, विचरण, धर्मोपदेश)
क्रियोद्धार -	सवत १५३१ अहमदाबाद - जवेरीवाड, नई दीक्षा स्वयमेव अनेक साधुओं के साथ। उम्र ४९ वर्ष। वीर निर्वाण २००१ में

क्रियोद्धार निमित्त - यति वर्ग की शास्त्र विरूद्ध आचार प्रणाली, श्री पूज्य, राज सन्मान, छडी चामर छत्र पालखी, म्याना आदि वाहन प्रयोग, पगल्या करना, नवागी पूजा करवाना, पैसा लेना, ज्योतिष वैधक चिकित्सा आदि से राजा आदि पर प्रभाव रखना, राज कचहरी (सभा) में बैठना, उत्सूत्र प्ररूपणा, मूर्तिपूजा, उसके निमित्त का आरम्भ (पाप क्रिया) महान आडम्बर एवं पाप वर्धक सघ निकालना, दोष युक्त, गवेषणा रहित, आहार पानी लेना अर्थात् निमंत्रण पूर्वक आधाकर्मी औद्देशिक आहार पानी आदि लेना।

क्रियाद्धार क्षेत्र - अहमदाबाद पाटण गुजरात एवं परंपरा से संपूर्ण भारत।

उपदेश विषय - (१) श्रमण धर्म एवं आगम वर्णन (२) श्रमणोपासक जीवन बारह व्रत १४ नियम तीन मनोरथ पांच अभिगम, नैतिक जीवन धर्म के प्रति एवं धर्म गुरुओं के प्रति कर्तव्य (३) शांति, विरति विचारों की पवित्रता, सरलता, विनय, श्रद्धा, आगम ज्ञान, स्वाध्याय, तप, ध्यान,

वैराग्य, वृद्धि, निवृत्ति, एव दीक्षा भावना आदि।

विरोध - श्रमण शक्ति से, राज सत्ता से, परीषद उपसर्ग से, वासक्षेप से, तदनंतर सवेग से अर्थात् किंचित आचार सुधार करके यति वर्ग ने अपना पुरजोर विरोध प्रदर्शित किया। एव अतः मे भिक्षा मे विषयुक्त भोजन प्रदान कर उपसर्ग किया।

सफलता - २२ बावीस वर्ष तक विशाल आगम अध्ययन का शुभ संयोग, चिंतन, मनन, श्रमणों साथियों का विचार मिलन, उत्साह प्रदर्शन, स्वतंत्र विचरण, प्रवचन, चर्चा वार्ता, विचारशील श्रावक समाज का संयोग, अनेक प्रमुख सघपति श्रमणोपासकों द्वारा शुद्ध धर्म स्वीकृति, श्रद्धा ग्रहण, अल्प समय मे ही करीबन आठ लाख की जन संख्या को शुद्ध जैन धर्म से भावित कर दिया। साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चारों तीर्थ मे ज्ञान गंगा प्रवाहित कर दी एव धर्म की नई रोशनी प्रदान की। अतः मे आराधक पंडित मरण को प्राप्त किया। पीछे विशाल चतुर्विध सघ का परिवार, धर्म प्रभावना के लिये छोड़ गये। जिसमे समय समय पर अधिकाधिक धर्मोत्थान प्रगतिशील होता रहा।

विकृत इतिहास - मूर्तिपूजक यति वर्ग मे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये कोई भी पाप कृत्य कर सकने का दुस्साहस बहुत ही अभ्यस्त हो चुका था। छोटे लेखन प्रेक्षण आदि कर्तव्यों मे उनका माहिरपना, इस इतिहास पारिशिष्ट के दोनों खंडों मे प्रकट किया जा चुका है।

इन लोगों ने कपट प्रपच से जगह जगह पुस्तकों मे, पन्नों मे, शास्त्रों के पीछे लोकाशाह का जीवन अनेक प्रकार से विकृत रूप मे किया। कही गुण वर्णन, कही विकृत तत्त्व लेखन, यो मिश्रित लेखन रखते गये। कही लहिया बताया, कही आगम चोरी, कही गृहस्थ जीवन ही बताया, कही लिख दिया कि मेरे नाम की संप्रदाय चलाओ तो मैं तुम्हे दीक्षित करता हूँ (खुद गृहस्थ मे बैठे रहकर अपने नाम से साधुओं की समुदाय चलाने की अहंवृत्ति दिखाना, लहिया पत्र से आजीविका वृत्ति बताना, लूका या लूका मत चलाना आदि तुच्छवृत्ति के लक्षणों का तुच्छ शब्दों मे आक्षेप करना, इस प्रकार अपनी परिपूर्ण शक्ति और बुद्धि से अनेक कर्तव्य विरोधी वर्ग ने किये है।

सार - मूर्ति पूजको के मान्य कल्प सूत्र में ही बताया गया है कि निर्वाण के समय भगवान महावीर के जन्म नक्षत्र पर भस्मग्रह का संयोग था, जिससे जिन शासन अत्यंत अवनति पर चलेगा। उस भस्म ग्रह की २००० वर्ष की स्थिति का संयोग हटने पर जिन धर्म उदितोदित होगा अर्थात् उसका शुद्ध धर्म के रूप में पुनरुत्थान होगा। ऐसे इस निर्दिष्ट समय में ही लोकाशाह ने क्रियोद्धार किया था।

मूर्तिपूजको के मान्य महानिशीथ सूत्र में लिखा है कि हे भगवान । कुसाधु और शिथिलाचारी कब होंगे तो भगवान ने फरमाया हे गौतम । आज से १२५० वर्ष बीतने पर कुलिगी शिथिलाचारी, साधु होंगे।

इन दोनों सूत्रों के प्रकरण में लोकाशाह के क्रियोद्धार का संयोग वीर निर्वाण १२५० में नहीं किन्तु वीर निर्वाण २००१ में हुआ। सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे कुत्सित आचार एवं उत्सूत्र प्ररूपणा के सामने एवं राज्य सत्ता के पक्ष बल के सामने नई क्रांति लाने वाला एवं भस्मग्रह के प्रभाव के समाप्ति का श्रेय पाने वाला व्यक्ति कोई असाधारण पुरुष ही हो सकता है। उसे लहिया कह देना या गृहस्थ में बैठे बैठे ही साधुओं पर हुकुम चलाने वाला कह देना, लिख देना, यह मात्र कुबुद्ध करामाती, खोटे हथकड़े करने वालों का ही चमत्कार है। वास्तव में ऐसा विकृत तुच्छ जीवन, पतित धर्म का पुनरुत्थान कर धर्मोद्ध्योत करने वाले एक क्रांतिकारी व्यक्ति का नहीं हो सकता है अतः निबधगत उक्त परिचय बुद्धिगम्य एवं शास्त्रोचित भी है।

यह परिचय सवत १६३६ पाटण नगर में वसंत पंचमी को लिखा गया है एक हस्त पुस्तक के पिछले दो पृष्ठों में मिला। सवत १९९१ में अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ। "श्री जैन धर्म नो प्राचीन सक्षिप्त इतिहास अने प्रभू वीर पट्टावली" नामक पुस्तक पृष्ठ १६१ में। गुजराती भाषा में वह पुस्तक है। उसके आधार से हिन्दी भाषा में परिचयात्मक तरीके से संपादन करके यहाँ प्रस्तुत किया है।

शिक्षा प्रेरणा :- आज स्थानकवासी श्रमण समुदाय शुद्ध उन्नत धर्मी होते हुए भी पुनः शिथिलाचार एवं मूर्तिपूजकता के कई रूपांतरों को स्वीकार करते जा रहा है। उसे अपने युग पुरुष जिन शासन की शान

रखने वाले एव सैकड़ों वर्षों से प्रवृष्ट विकृतियों का शूरवीरता के साथ लोहा लेने वाले, महापुरुष लोकाशाह के जीवन कर्तव्यों का ज्ञान कर, आत्मा में नई जागृति नया जोश उत्पन्न कर, विकृतियों से सुरक्षित बनना चाहिए। अर्थात् नये नये शिथिलाचारों पर नियन्त्रण रखना चाहिये। जिसके लिये क्रियानिष्ठ एव कर्तव्यनिष्ठ आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक आदि पदवीधर ही नियुक्त करने चाहिये एव साधु साध्वी समुदाय में आगम अध्ययन अध्यापन की सुव्यवस्था को गति मान करना चाहिये। अध्ययन की एव विचक्षणता आचार निष्ठता आदि अन्य पूर्ण योग्यताएँ प्राप्त किये बिना किसी को भी प्रमुख बन कर विचरण करने की आज्ञा नहीं देनी चाहिये तथा अन्य भी किसी भी प्रकार की प्रमुखता उनके जिम्मे नहीं करना चाहिये। इस प्रकार ज्ञान एव सुव्यवस्था से तथा शुद्धाचरण से जिन शासन की सही सुरक्षा की जा सकती है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि महात्मा लोकाशाह के इस असली जीवन परिचय का कधे से कधा मिलाकर प्रचार प्रसार किया जायेगा।

१. पन्द्रह वर्ष की उम्र में शादी

२. २७ सतावीस वर्ष की उम्र में दीक्षा

३. ४९ वर्ष की उम्र में पुनः दीक्षा एव क्रियोद्धार।

:आचारांग निशीथ धारण करने वाला:

आचार प्रकल्प धारिणा चत्वारो भगा स्तद्या - सूत्र धरो न अर्थ धरः, अर्थ धरो न सूत्र धरः, सूत्र धरोऽप्यर्थ धरोऽपि, नो सूत्र धरोनाप्यर्थ धरः। अत्र चतुर्थ भंगो शून्यः। आद्याना त्रयाणा भंगाना तृतीयो भंगवर्ती स उपाध्याय उद्दिश्यते। यतः सः उभयधारी तथा गच्छस्य सम्यग् परिवर्धको भवति। (यह मुख्य विधान हुआ) तदभावे - द्वितीय भंग वर्त्यपि, तस्यापि अर्थ धारितया सम्यक् परिवर्धकत्वात्। नतु आद्यवर्ती। तथाच आह - सूत्र धर वर्जिताना आचार प्रकल्पिकाना गच्छ गच्छस्य परिवर्धना त्रिके तृतीय भगे च। ततस्ते एव उपाध्याया स्थाप्या न प्रथम भंग वर्तिनः। एवं दशा कल्प व्यवहार धरादि पदानां अपि व्याख्या कर्तव्याः।

यद्यपि पूर्वमाचार्यादयश्चतुर्दश पूर्वधरादयः आसीरन् तथापि इदानीं आचार्या (उपाध्यायादयश्च) युगानुरूपा दशा कल्प व्यवहार धरादयस्तपो नियम स्वाध्यायादिषु उद्युक्ता, द्रव्य क्षेत्र काल भावोचित यतना परायणा, भवन्ति ज्ञातव्याः। - व्यवहार सूत्र उद्दे.३.सू. ३ भाष्य टीका।

संक्षिप्तार्थ :- कम से कम आचार प्रकल्प धारण करने वाला बहुश्रुत ही सघाडा की प्रमुखता करके विचरण कर सकता है उपाध्याय पद ग्रहण कर सकता है और दो अग सूत्र ४ छेद सूत्र को धारण करने वाला ही आचार्य पद ग्रहण कर सकता है।

(१) यहा धारण करने के सूत्र और अर्थ से भग बना कर बताया कि जो सूत्र और अर्थ दोनों को धारण करने वाला होता है, वही वास्तविक योग्य होता है। वही उपरोक्त पदों को अगीकार कर सकता है। यही राजमार्ग है। अपवाद से अर्थात् अन्य कोई भी सूत्र और अर्थ उभय को धारण करने वाला नहीं होने पर केवल अर्थ धारण करने वाले को (अन्य योग्याभाव में) योग्य माना जा सकता है और वह उक्त प्रतिष्ठा के कार्यों का वहन कर सकता है।

यद्यपि पहले पूर्वधर ज्ञानी ही आचार्य होते थे किन्तु अभी युगानुरूप उपरोक्त अध्ययन हो जाने पर भी जो तप सयम में उद्यत एव द्रव्य क्षेत्र काल भावोचित विवेक रखने में कुशल हो उसे आचार्यादि पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

द्रव्य पूजा भाव पूजा

छज्जीव काय सजमेसु दव्व थएसो विरुज्झई कसिणो।
तो कसिण सजम विज्ज पुप्फाडय न इच्छति (१९३)

- आव २ निर्युक्ति।

अर्थ :- द्रव्य स्तव करने पर पृथ्वी आदि छ काय की हिंसा त्याग रूप संपूर्ण सयम का सम्यग् पालन नहीं होता है। (पुष्पादिना लुंचन सघट्टनादिना कृत्स्न संयम अनुपपद्यते) इसलिये संपूर्ण सयम प्रधान विद्वान

मुनि 'पुष्पादि द्रव्यस्तव' की चाहना इच्छा भी नहीं करते हैं।

तर्क - कहा जाता है कि द्रव्य स्तव करने में जो धन का त्याग होता है उस से शुभ अध्यवसाय होते हैं।

उत्तर - "तदपि यत्किञ्चित्, व्यभिचारात्" वह तो कोईक में होवे अधिक में नहीं होवे और अविवेकी कम समझ वाले में भी नहीं होवे। देखा भी यह जाता है कि अधिकांश लोग मात्र यश कीर्ति के लिये ही करते हैं (या दिखावा परंपरा से) शुभ अध्यवसाय हो भी जाय तो वे तो भाव स्तव से हैं। क्योंकि शुभ अध्यवसाय में द्रव्य स्तव अप्रधान कारण है। प्रधान कारण तो भाव स्तव है। क्योंकि आरम्भ समारम्भ तो कर्म फल को देने की प्रधानता वाले हैं। "भाव स्तव एव च सति तत्त्वतः तीर्थस्य उन्नति करणं। भाव स्तव एव तस्य सम्यग् अमरादिभिरपि पूज्यत्वात् तमेव च दृष्ट्वा क्रियमाण अन्येऽपि सुतरा प्रतिबुद्ध्यते शिष्टाः", इति स्वपरानुग्रहो अपि इहैव इति गतार्थः।" इसके पूर्व गाथा १९२ में कहा है कि "द्रव्य स्तव भी अनेक अपेक्षाओं से बहुत गुणकारी भी है, ऐसा कहना ना समझी का कथन है। (अनिपुण मति वचनमिदं)। तीर्थकर तो छ काय के हितकारी कथन करते हैं। 'छ काय की रक्षा', यही प्रधान मोक्ष साधन है ऐसा तीर्थकर फरमाते हैं।

गाथा- दव्वथओ भावथओ दव्वथओ बहुगुणति बुद्धि सिया।
अणिउणमइ वयणमिण, छज्जीव हिये जिणा बेति। (१९२)
पृथ्वी कायादिनो हित प्रधान मोक्ष साधनमिति जिना तीर्थकरा ब्रूवते। किं का परित्याग, शुभाध्यवसाय, तीर्थ की उन्नति देख अन्य भी बोध पावे इस तरह स्व पर का अनुग्रह करने वाला है - द्रव्य स्तव। इसकी असारता बताने के लिये "असारता ख्यापनाय आह - अनिउण मई वयणमिण इत्यादि। यः प्रकृत्यैव असुदरः स कथं श्रावकाणामपि युक्तः॥

तस्मात् सति बोधि लाभे तपः संयमानुष्ठान परेण भवितव्यं। न यत् किञ्चित् चैत्यादि आलंबनं चेतसि आधाय प्रमादादिना भवितव्यं। तपः संयमोद्यमवतः चैत्यादि कृत्येषु अविराधक-त्वात् तथा चाह - चेद्भयं कुल

गणसंघे आयरियाण च पवयण सुए य। सव्वेसु वि तेण कयं,
तवसंजमुज्जमतेणं (११०१) इन सबके प्रति भक्ति आदि कृत्य करना उसी
का है जो तप सयम में उद्यमवान है उसने इन सब के प्रति अपना भक्ति
विनय कर दिया समझना चाहिए। यः तप सयमेषु उद्यमवान् वर्तते तेन
एतेषु सर्वेषु स्थानेषु कृत्य (विनय भक्ति) कृत।

भावार्थ :- छ काया जीवों की हिंसा रूप द्रव्य पूजा से सयम का सम्यग्
पालन नहीं हो सकता है अतः सम्यग् सयम का ज्ञाता मुनि फूल फलादि
से पूजा की कमी इच्छा भी नहीं करे।

द्रव्य पूजा के भावों की शुद्धि होना भी एकांत नहीं है। और द्रव्य पूजा के
बिना भी भावों की शुद्धि हो सकती है।

भाव शुद्धि का प्रधान कारण तो भाव स्तुति और भाव पूजा है। और
वही तीर्थ की उन्नति का कारण है।

छ काया के जीवों की रक्षा करना यही मोक्ष का प्रथम साधन है।
तीर्थकर एव श्रमण छ काया के हितकारी कथन ही करते हैं। छ काया की
हिंसा प्रेरक वचन तीर्थकर नहीं कह सकते।

द्रव्य पूजा द्रव्य स्तव का महत्त्व बताने वालों के वचन अनिपुण बुद्धि के
वचन हैं। इस लिये बोध प्राप्त करते ही सयम तप में पुरुषार्थ करना चाहिये
किन्तु मूर्तिपूजा आदि के बहाने से सवर धर्म में आलसी नहीं होना चाहिये।
सयम तप में जो उद्यम बत होता है वह चैत्यादि कृत्यों का स्वतः आराधक
हो जाता है अर्थात् जिसने तप सयम में उद्यम कर दिया है तो उसने
चैत्य, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, कुल, गण, सघ, प्रवचन, श्रुत इन सब
के प्रति कर्तव्य पालन अथवा विनय भक्ति कर दिया है, ऐसा समझ लेना
चाहिये। यह मूर्तिपूजा के मान्य निर्युक्ति ग्रन्थों में आये स्पष्ट उल्लेख का
भावार्थ है। इससे कितना स्पष्ट है कि मूर्तिपूजा तप सयम धर्म गुणों में
आलस या बहानावाजी की उत्पत्ति का निमित्तक भी है। उससे बहुत अधिक
महत्त्व सवर प्रवृत्ति का है। अतः सवर सामायिक आदि प्रवृत्तियों को
छोड़कर जो केवल पूजा करके धर्म कर लिया, ऐसे सतुष्ट अमरे बने रहते
हैं, वे वास्तव में उक्त प्रमाणानुसार अनिपुण बुद्धि अर्थात् मूढ़ बुद्धि हैं।

पदार्थों के परठने सम्बन्धी ज्ञान

(द्विदल और मक्खन)

श्रमण सूत्र की चौथी पाटी के ५ समिति के पाठ में ५वीं समिति के विवेचन में आचार्य हरिभद्र सूरि ने अन्यत्र से संपूर्ण "पारिठावणिया निर्युक्ति" अपनी टीका में उद्धृत की है। जिसमें अजीव का और जीव के एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय तक के परठने के प्रसंग व विधि बताई है -

चाउलोदगमाईहि जलयर माइण होई सच्चिता।

जल थल खह काल गयमचित्ते विगिंचण कुज्जा॥

तंदुलाम्बुना सह मत्स्यो मंडूकी वा समेतौ तौ चाल्य अबुना सह जले नयेत। जल स्थल खगेषु कालगतेषु, अचित नो मनुज पारिष्ठापनिका स्यात्। मृतमत्स्य उदुर काकादौ।

त्रस (विकलेन्द्रिय) जीव ऊरुणिका (लट) आदि से ससक्त आहार पानी को शुद्ध करने की और खाने पीने की विधि तथा परठने की विधि बताई है। पानी के समान जीव से ससक्त छाछ की विधि कही है।

दही, मक्खन त्रस जीव ससक्त हो उसकी विधि बताई है वह इस प्रकार है - पानी निकाल कर पानी रहित दही व मक्खन को छाछ में या पानी में डाल दो, जीव होगा तो दिख जायेगा उन्हें परठ देना जीव न दिखे तो खा लेना। ससक्त तक्रस्य अबुवद विधि।

दधि नवनीतयोस्तु अयं विधि - पूर्व जल गालयित्वा पिंडी भूत दध्न. एकाउडी तक्रादौ प्रक्षेप्या चेत्त्राणा स्युस्तदा प्रेक्ष्यते ततस्त्यज्यते, न स्युस्तदा भुज्यते। नवनीतोऽपि एकाउडी त्यादि कार्यः। तक्राभावे गोरस धावने क्षेप्या। तस्या भावे शीती भूते उण्णाप्सु, तस्याप्यभावे तदुलाप्सु क्षिप्त्वा वीक्ष्य शुद्धे, भोज्यम्। अशुद्धयोर्विधिना त्यागः।

दध्नि पात्र पतिते ससक्त भ्रातौ दधिः पात्रतीर आनीय पुनः पश्चात् कृत्वा दधि लिप्त तीरे जीवा ईक्ष्याः। इक्षुविकारे कक्कबेष्येष विधिः। परसमुत्थमप्येव। अर्थात् गृहस्थी के बर्तन में रहते शका हो तो भी इस विधि से परीक्षा कर लेना।

रसज - रसजै ससक्त तु काजिकादि (उदक) सपात्र त्याज्यम्।

संसक्त जल में - जीव परिणत हो जाय तो तीन साधु देख कर फिर छान कर पीना अनुज्ञात है। परिणत न हुए हो तो पहले उन्हें निकालने की विधी से निकालना। धोवण में फवारे (पानी के जीव) - तथा धावन जले पूतरेषु सत्सु - छानकर थोड़े पानी में उन जीवों को लेकर के यदि दाता वापस न ले तो अपकाय में यतना से परठ देना चाहिए।

पानी में कीडिया जिवित आ जाय तो तुरन्त छान कर विवेक करना। मक्खी हो तो देखते ही निकालना और मर जावे तो छान कर उपयोग लेना अन्यथा - मेघा उवहणंति मच्छियाहि वमी हवई ११ - पर हत्थे भते पाणे वा जइ मच्छिया मरई तं अणेसणिज्जं। संजय हत्थे, उद्धिरिज्जई, नेहे पडिया छारेण गुंडिज्जइ॥ - आवश्यक हरिभद्रीय टीका (पारिटावणिया निर्युक्ति)

सारार्थ :- १ पानी में मेंडक मछली आ जाय तो उसे जल में ले जाकर अन्यत्र जल में परठना २ पशुपक्षी का मृत कलेवर उपाश्रय में हो तो विवेक पूर्वक यथास्थान परठना ३ आहार में पानी में दही छाछ में और मक्खन तथा इक्षुकी काकब में त्रस जीव संसक्त है तो विवेक से निकाल कर खाना आदि न निकल सके तो फिर खाना नहीं किन्तु उस वस्तु को परठ देना। ४ त्रस जीव युक्त जल में यदि जीव परिणत होकर जीव रहित पानी हो जाय तो तीन साधु निरीक्षण करके फिर छानकर उपयोग में ले सकते, पी सकते ५ पानी में फवारे बारीक जीव जल के हो तो उन्हें थोड़े पानी में निकाल कर दाता वापस ले तो उन्हें दे देना न ले तो अन्यत्र जल में यतना से परठ देना चाहिये ६ रसज जीवोत्पत्ति युक्त आहार हो तो उसे परठ देना और ऐसा पानी आ जाय तो पात्र सहित परठ देना। या मिट्टी के बर्तन में डालकर परठ देना ७ पानी में कीडिया आ जाय तो तुरन्त छानकर विवेक करना मक्खी पड जाय तो तुरन्त निकाल देना। स्निग्ध पदार्थ हो तो मक्खी को राख में डालना। ८ कीड़ी मक्खी आदि मर जाय तो पानी को छानकर उपयोग में लेना ९ गृहस्थ के हाथ में रहे आहारादि देते समय उसमें मक्खी पड जाय और मर जाय तो वह आहार अनेषनीय है अग्राह्य है और साधु के प्राप्त किये आहार के पात्र में वही पर ही मक्खी गिर जाय तो तुरन्त निकाल देना चाहिये।

टिप्पण - (१) यहा मक्खन के सबधी लेने का और सशोधन करने का एव खाने या परठने का जो वर्णन है, उससे स्पष्ट है कि मक्खन को अभक्ष्य कहने की प्रथा इस टीका के कर्ता हरिभद्रसूरि के समय तक उत्पन्न नहीं हुई थी। बाद में ही किसी ने प्रचारित की है।

(२) रसज जीवोत्पत्ति वाले आहार का और जीव युक्त आहारादि परठने के इन अनेक प्रकरणों में "द्विदल" सबधी किंचित भी कथन नहीं किया गया है। अतः यह द्विदल सबधी एव अयुक्त एव अनावश्यक कल्पना भी बाद में किसी की स्वच्छद मति से उत्पन्न हुई है। २२ अभक्ष्यों की कल्पना भी इन व्याख्याकारों के बाद में ही चली है।

(३) जल के जीवों को या फव्वारों को परठने की विधि से यह भी स्पष्ट होता है उन्हें कहीं भी जल में ही परठना चाहिये।

निर्युक्तिकार भद्रबाहु स्वामी द्वारा स्पर्शित

दशाश्रुतस्कंध का आठवां अध्ययन

कप्पई णिग्गथाण वा णिगाथीण वा वासावासाण सबीसराइए मासे वीइकते पज्जोसवण पज्जोसवित्तए (१)

वासावास पज्जोसवियाण कप्पई णिग्गथाण वा णिगांथीण वा सब्बओ समता सकोस जोयण उग्गह ओगिण्हिताण चिट्ठित्तए अहालदमवि उग्गहे। (२)

वासावास पज्जोसवियाणं नो कप्पइ णिगाथाण वा णिग्गथीण वा पज्जोसवणाए इत्तरिय पि आहार आहारित्तए (३)

वासावास पज्जोसवियाण नो कप्पइ णिगांथाण वा णिगांथीण वा अण्णयरिं विगइ आहारित्तए (४)

वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ णिगाथाण वा णिगाथीण वा सत्थारगाइं गिण्हित्तए वा धारित्तए वा (५)

वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ णिग्गंथाण वा णिगाथीण वा तिण्णि
मत्तगाइ गिण्हित्तए वा धारित्तए वा (६)

वासावास पज्जोसवियाणं नो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गथीण वा पर
पज्जोसवणाओ गोलोममेताइं पि केसाइं उवाइणावेत्तए।

वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ णिगांथाण वा णिगाथीण वा सेह वा
सेहीं वा पव्वावित्तए णण्णत्थ पुव्वभाविएणं संविग्गेणं (७)

वासावासं पज्जोसवियाणं णिगांथाण वा णिग्गथीण वा समिइसु गुत्तीसु सम्म
उवउते भवित्तए

वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा परं
पज्जोसवणाओ अहिगरणं वदित्तए।

अर्थ :-

- १ निर्ग्रन्थ निर्ग्रन्थियो को वर्षावास का एक महिना बीस दिन बीतने पर पर्यूपण करना चाहिये।
- २ वर्षावास में रहे हुए साधु साध्वियों को गमनागमन के लिये एक योजन और एक कोश का सीमित क्षेत्र रखना चाहिये। इससे बाहर गमनागमन नहीं करना चाहिये।
- ३ चातुर्मास रहे हुए साधु साध्वियों को पर्यूपण के दिन किंचित भी आहार नहीं करना चाहिए।
- ४ चातुर्मास काल में रहे हुए साधु साध्वीको किसी भी विगय का सेवन नहीं करना चाहिए।
- ५ वर्षावास में साधु-साध्वियों को सस्तारक (पाट घास आदि) ग्रहण करना एवं उपयोग में लेना चाहिए।
- ६ चातुर्मास में साधु साध्वी को तीन मात्रक ग्रहण करने कल्पते हैं, १ उच्चार मात्रक २ प्रश्रवण मात्रक ३ खेल मात्रक।
- ७ वर्षावास में रहे हुए साधु साध्वी को पर्यूपण के दिन गोरोम जितने बड़े बाल रखना नहीं कल्पता है।
- ८ चातुर्मास में रहे हुए साधु साध्वी को स्त्री पुरुष किसी को भी दीक्षा देना नहीं कल्पता है किन्तु चातुर्मास के पूर्व से ही जो पूर्व भावित है उसे

दीक्षा दे सकते हैं।

९ चातुर्मास में सत सतियों को समिति गुप्ति में विशेष उपयोगवत रहना चाहिये।

१० चातुर्मास में रहे साधु साधवियों को किसी भी कलह को पर्यूषण के दिन पूर्ण समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद उस कलह को रखना या बोलना नहीं कल्पता है।

तीर्थकरो का वर्णन, स्थगिरावली, सवत-मिति के विकल्प, इत्यादि विषयों का निर्युक्ति में कथन नहीं है। निर्युक्ति में भी अंतिम पाँच गाथा प्रक्षिप्त हुई है।

मूल पाठ में भी अनेकों प्रक्षेप किया जाना प्रमाण सिद्ध है तो निर्युक्ति में पाँच गाथा का प्रक्षेप कोई असंभव नहीं है। इस विषय में अन्य विविध प्रमाण तर्क युक्ति जानकारी पुष्प २१ एव पुष्प ८ में दी जा चुकी है। जिज्ञासु पाठक वहीं देखने का प्रयत्न करेंगे।

ऐतिहासिक प्रमुख घटनाएं और उनका समय

वीर निर्वाणसवत

६४	दस बोल विच्छेद।
२१४	तृतीय अव्यक्तवादी निन्हव
२२०	चतुर्थ शून्यवादी निन्हव
२२८	पंचम क्रियावादी निन्हव
३३५	प्रथम कालकाचार्य
४५२	द्वितीय कालाकाचार्य
४७०	विक्रम सवत चला।
५४४	छट्ठा निन्हव रोहगुप्त
५८४	सातवा निन्हव गोष्ठामाहिल
५८४	वज्र बाहू के स्वर्ग गमन समय १० पूर्व का ज्ञान

	चौथासहनन, चौथा सस्थान विच्छेद।
६०९	सहसमल दिगवरमत (शिवभूती)
९८०	सूत्र लेखन बलमपुर
९९२	लब्धिया विच्छेद
१०००	पूर्व का ज्ञान रहा।
१००८	पोसाल उपासरो का निर्माण
१००९	समस्त पूर्व विच्छेद
१००९	वीरमद्र स्वामी देवर्द्धिगणि के पाट पर।
	२८ वा पाट, १०५ वर्ष की उम्र, ५५ वर्ष
	आचार्य पद पर रहे। वीर निर्वाण १०६४
	संवत् ५९४ में दिवगत हुए।
१६७०	खरतर गच्छ स्थापना
१७५५	तपागच्छ स्थापना
२००१	लोकाशाह द्वारा शुद्ध धर्म, प्रवर्तन विक्रम संवत् १५३१
२०५२	तपागच्छ के आनन्दविमलसूरि द्वारा क्रियोद्धार
२०७२	आचलिया गच्छ क्रियोद्धार
२०७५	खरतर गच्छ क्रियोद्धार
२१८६	धर्मदास जी की दीक्षा
२२८५	रुगनाथ जी से भीकनजी का मतभेद

विशिष्ट प्रसिद्ध प्राचीन श्रमण :-

- १- हरिमद्रसूरि - संवत् ७५० से ८२७ में । प्रधान टीकाकार हुए। अनेक ग्रन्थ (१४४४) रचे।
- २- हेमचन्द्राचार्य - जन्म ११४५ में, दीक्षा ११५० में, पदवी ११६६ में, स्वर्ग १२२९ में।
- ३- मलघारी हेमचन्द्र - ११६४ में विद्यमान । अमरदेवसूरि के शिष्य।
- ४- स्वयंभवाचार्य - वीर निर्वाण संवत् ९८ में स्वर्ग गमन।

- ५- श्यामार्य- वीर निर्वाण सवत ३७८ से ३८६ मे। पन्नवणा सूत्र की रचना की (इसमे सदेह भी है)। अपरनाम कालकाचार्य।
- ६-वादिवेताल शातिसूरि-विक्रम स १०९६ मे स्वर्गगमन। उत्तराध्ययन टीकाकार।
- ७- शीलाकाचार्य - शक् सवत ७९८ मे और वि स ९३३ से विद्यमान थे। दो अग सूत्रों के टीकाकार
- ८- स्थूलभद्र - वीर नि स २१९ मे स्वर्ग। इनकी बहिनो के लिए महाविदेह से चूलिका लाने की किवदति प्रचलित है।
- ९- सिद्धसेन दिवाकर- वृद्धवादी के शिष्य। वीर नि स ५०० मे स्वर्गवासी।
- १०- समयसुंदर - विक्रम सवत - १६८६ मे विद्यमान।
- ११- सभूतिविजय - वीर नि स १५६ मे स्वर्गगमन।
- १२- सघदासगणी क्षमाश्रमण - पचकृत्य भाष्य और वसुदेव हिंडी के रचियता वि स ६०० से ६२०
- १३- स्कधिलाचार्य - वृद्धवादी के गुरु
- १४- वर्धमान सूरि - विक्रम स १०८८ मे। उपमिति भव प्रपच कथा रची।
- १५- वज्रस्वामी-वीर नि स ५४८ मे स्वर्गगमन
- १६- वज्रसेन सूरि -वज्रस्वामी के शिष्य वीर नि स ५८५ मे थे।
- १७- लब्धिसागर जी-विक्रम स १५५७ मे श्रीपाल कथा बनाई।
- १८- रत्नप्रभ सूरि - विक्रम स १२३८ मे थे। रत्नाकरावतारिका बनाई।
- १९- यशोदेव सूरि- पिंड विशुद्धि टीका एव पाक्षिक सूत्र वृत्ति बनाई।
वि स ११७६ मे।
- २०- मुनि सुंदर सूरि- विक्रम सवत १५०३ मे स्वर्ग। हजार अवधान करते।
- २१- मानतुग सूरि - विक्रम स ८०० मे। भक्तामर रचनकार।
- २२- मल्लिसेन सूरि - विक्रम स १२१४, स्याद्वाद मजरी बनाई।
- २३- भद्रबाहु स्वामी - वीर नि स १७० मे स्वर्ग। तीन छेद सूत्र बनाये।
- २४- द्वितीय भद्रबाहु- विक्रम स ५५० से ६०० मे। निर्युक्तिया, भद्रबाहु संहिता, उपसर्ग हर स्तोत्र के रचनाकार, वराहमिहिर के

भाई।

- २५- वप्पभट्ट सूरि - विक्रम सवत ८०० में जन्म। ८०७ में दीक्षा, ८११ में
आचार्य। सिद्धसेन के शिष्य।
- २६- प्रद्युम्नसूरि - विक्रम स ८०० में। यशोदेव सूरि के शिष्य।
- २७- प्रद्युम्नसूरि - वि.स १३२२, कनकप्रभ सूरि के शिष्य।
- २८- पार्श्वचन्द्रसूरि - वि स १५९७, बालावबोध टब्बा।
- २९- पादलिप्त सूरि - आकाशगामिनि विद्या सिद्ध।
- ३०- नेमीचन्द्राचार्य - वि स १२००, वैर स्वामी के शिष्य।
- ३१- नेमीचन्द्र सूरि - वि स ११२९, उत्तराध्ययन टीका करी।
- ३२- देवेन्द्र गणी - प्रवचन सारोद्धार, पंचसग्रह आदि बनाये।
- ३३- देवसूरि जी - १२२६ में स्वर्ग। स्यादवाद रत्नाकर बनाया।
- ३४- देवद्विगणी क्षमाश्रमण- वीर निर्वाण ९८०, वि स ५१०, आगम
लेखन कराया। देववाचक नाम। नदी रचना की।
- ३५- देवसेन भट्टारक- वि स ९५१, दिगंबर, बहुत ग्रन्थ रचे।
- ३६- देवभद्रसूरि - वि स ११६८ में। कथा रत्न कोश बनाया।
- ३७- देवगुप्त सूरि - वि स ११९५ में। बृहत्क्षेत्र समास वृत्ति।
- ३८- तिलकाचार्य - वि स १२९६ में।
- ३९- जिनेश्वर सूरि- अभयदेव सूरि के गुरु। खरतगच्छ का प्रारम्भ करने
वाले, कथारत्न कोश वि स १०८० में थे।
- ४०- जिनदासगणी महत्तर - प्रमुख चूर्णीकार। हरिभद्रसूरि से प्राचीन।
वि स ६५०-७५०, नदी चूर्णि ७३२ में।
- ४१- जिनवल्लभसूरि- वि स ११६०, अभयदेव सूरि के शिष्य।
- ४२- जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण - जीतकल्प, विशेषावश्यक भाष्य, क्षेत्र
समास, बृहत्सग्रहणी आदि बनाये। वि स ६५०-६०
के आसपास है। जन्म ६१० में
- ४३- गधहस्ती सूरि- प्रथम आचाराग की टीका प्रारम्भ करी। दूसरा नाम
सिद्धसेनाचार्य तत्त्वार्थ भाष्य की टीका पूर्ण करी।

४४- कुदकुदाचार्य- वीर निर्वाण सवत १००० मे।

४५- कालकाचार्य - तीन हुए (१) वीरनिर्वाण स २८० मे जन्म। दीक्षा ३०० मे। ३३५ मे पद। ३७६ स्वर्ग। पन्नवणासूत्र के रचनाकार (२) वीर नि स ४५३ मे (३) वीर नि स ९९० मे थे।

४६ कोट्याचार्य - विशेषावश्यक भाष्य की अवशेष टीका पूर्ण करी।

४७- उमास्वातिवाचक - वीर नि स १००१, तत्त्वार्थ सूत्रकर्ता।

४८- उदयप्रभसूरि - वि स. १२२० मे। आरभसिद्धि ग्रन्थ रचा।

४९- आर्य रक्षित - साडे नवपूर्वी। अनुयोगद्वार सूत्र रचनाकार।

५०- अमृतचन्दसूरि- वि स ९६२, दिगम्बर।

५१- अमितगति - वि स १०५० मे थे। गुरु माधव सेन।

५२- अमयदेवसूरि- वि स १०८८ मे आचार्य पद, ११३५ मे देवलोक हुए। नवागी टीकाकार।

५३- अगस्त्यसिंह सूरि- आठवी शताब्दि। दशवैकालिक चूर्णि की रचना की।

कुछ चुने चुनाये संकलन और उन पर टिप्पण

(१) मूर्तिपूजक आगमोद्धारक मुनि श्री पुण्य विजयजी ने यह माना है कि कल्प सूत्र के "समाचारी विभाग मे "अतरावि से कप्पड़, नो से कप्पड़ तं रयणि उवाङ्गणावित्तए।" यह पाठ समभवत आचार्य कालक के बाद मे बनाया गया है।"

टिप्पण -समाचारी विभाग का वह विस्तृत सूत्र ही घडाघडाया साफ दीख रहा है। इसका स्पष्टीकरण आठवी दशा के व्यावर से प्रकाशित विवेचन मे एव चरणानुयोग के समाचारी प्रकरण के टिप्पण मे देखे। मूर्तिपूजक तटस्थ चितक आगमोद्धारक मुनि श्री पुण्य विजयजी भी इस पाठ के प्रक्षिप्त दोष से युक्त होने मे सम्मत है।

(२) "प्रबध परिजात" पृ १ मे लिखा है कि "निशीथ" पूर्व श्रुत से पृथक किया और फिर पृष्ठ दो पर लिखा कि सत सतियो की सख्या बढी स्थिति ने पलटा खाया, नई अनेक समस्याए खडी हुई, जिसे छेद सूत्र (

दशा, कप्प, व्यवहार) सुलझाने में अपर्याप्त रहे, नवीन परिस्थिति को काबू लाने, दोषों और दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए, निशीथाध्ययन का निर्माण किया गया।

आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने दो सूत्र में जो प्रायश्चित्त विधान किया था वह तात्कालीन निर्ग्रन्थ श्रमण श्रमणियों के लिए ही पर्याप्त था, परन्तु बाद में ।”

टिप्पण –आज के अल्पज्ञ आचार्य भी अपने गच्छों की व्यवस्था चलाने के लिए साधारण नियमोप नियम बनाने में भी लंबे काल आदि का विचार करके समाचारी बना सकते हैं, बीच में पूर्वधरो की रचना भी सैकड़ों हजारों वर्षों तक चली आई है एव चलेगी। तब १४ पूर्वी भद्रबाहु की रचना को एव विधानों को “तत्काल के लिए ही पर्याप्त था” यह कहना कैसे उचित हो सकता है? क्या ऐसी ही सूत्रों की रचना कहलाती है, वह भी आचार शास्त्रों की, वह भी गणधर कृत पूर्वों की और उससे उद्धृत व्यवस्थित किए सूत्रों की, वह भी १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी की? कमाल कर रही है विद्वानों की कल्पना बुद्धि भी।

वीर निर्वाण के ४०० वर्षों में ही कालदोष और अगणित परिवर्तन हो चुके थे तो २१०० वर्ष तक आगमों का क्या हाल होगा और कितनी बार नये आचार शास्त्रों के बनाने की कल्पना करेंगे? वास्तव में ऐसी कल्पना करना ही योग्य नहीं है।

समय की शिथिलता से शास्त्र परिवर्तन की कल्पना ऐसी है कि जो १४ पूर्वी के या गणधर के महत्त्व को अथवा तो “उद्धृत” के महत्त्व को न समझने से होने वाली एक भूल है। अथवा समझते हुए भी उदय कर्म की भूल भूलैया से उस चित्त की तरफ उपेक्षा या अलक्ष रह जाने से, होने वाली यह भूल है। जिसे सुधारने की अत्यन्त आवश्यकता है।

(३) “श्वेताम्बर साहित्य में विशाखागणि का नाम ही नहीं है बारहवीं सदी के बाद किसी अर्द्धदग्ध पंडित ने ये तीन गाथाएँ बनाकर किसी लेखक को दे दी उसने निशीथ पुस्तक में लिख डाली है” २० उद्देशों के बाद प्रशस्ति रूप।” – “प्रबध पारिजात”

टिप्पण – मुनि श्री कल्याण विजय जी का यह चित्तन योग्य प्रतीत होता

है इसी तरह मद्य मास विषयक पाठों के और अन्य असंगत बातों के लिये भी समझा जा सकता है। तभी आचाराग, दशवैकालिक, भगवती, सूर्यप्रज्ञप्ति आदि सूत्रों की शुद्धि हो सकेगी।

(४) अग्रावतार का कथन किसी भी शास्त्र में नहीं होने से सार्वत्रिक विधि रूप में महत्व देने लायक नहीं है। अतः चोलपट्टक रखना ही आगम प्रश्नव्याकरण सूत्र से प्रमाणित है।

(५) "भद्रबाहु के सूत्र में साध्वियों को आचार प्रकल्प पढ़ने का विधान होने से आर्य रक्षित ने विधान नहीं पलटा, किन्तु मौखिक आज्ञा लगा दी" जो आज तक चल रही है जिससे साध्वी को छेद सूत्र नहीं पढ़ाया जाता" —प्रबन्ध पारिजात"

टिप्पण — चौदह पूर्वी की आज्ञा आज तक सूत्र में उपलब्ध रहे और उसके विपरीत साढ़े नौ पूर्वी की आज्ञा भी चलती रहे, ऐसे अघटित खोटे इतिहास उन पूर्वाचार्यों को भी बदनाम करते हैं और आगम और इतिहास के महत्व को भी नष्ट करते हैं।

(६) आचार्य कालक एव देवर्द्धि का विवाद समाप्त नहीं हो सका, अपने आग्रह पर दोनों अड़े रहे। इसलिए कल्प सूत्र में ९८० और ९९३ दो सवत् लगाने पड़े।" — "प्रबन्ध पारिजात"

टिप्पण — सूत्र लेखन काल की दो साधुओं की उलझन को भद्रबाहु के सूत्र में, वह भी बीच में फसाने की क्या जरूरत पड़ी। वहां तो वह उस सूत्र का विषय ही नहीं था। कोई पाठ भेद का या वाचना भेद का कारण भी नहीं था। यदि होता तो भी जब अनेक सदिग्ध अनिर्णित विषय-सूत्रों से हटा दिये गये, तब यह तो कोई पाठ भी नहीं था। फालतु की दोनों की अपनी उलझन सूत्र के बीच में जबरदस्ती क्यों डाले? और फिर वह उलझन वही आगे पार्श्वनाथ एव नेमिनाथ भगवान के वर्णन में कहा गायब हो गई। देवर्द्धिगणि के द्वारा ऐसा पद्धति विरुद्ध कार्य करने की कल्पना क्यों?

जब भद्रबाहु के सूत्र में तत्संबंधी कोई पाठ था ही नहीं। तो यह अप्रासंगिक चर्चा विवाद बीच में क्यों उलझाया। उलझन थी तो दोनों अपने मन में रखते, अन्य ग्रन्थ बनाकर उसमें विस्तार से डालते। ऐसा न

करते हुए उन्हें यहाँ पर ही डालना क्यों जरूरी हो गया ?

‘सबसे अंत में कल्पसूत्र लिखने’ की कल्पना भी बिना महत्व की है। उस समय तो वह कल्प सूत्र दशाश्रुत स्कंध का अध्ययन ही था उसी में इसका नंबर आ गया था उसके बाद में तो अनेक सूत्रों का नंबर रहता ।

जब मूल सूत्र पाठों के विवादों में भी उन आचार्यों के कोई आग्रह नहीं रहा था। किसी भी तरह समन्वय कर लिया गया था, तो यह तुच्छ दुराग्रह मूल सूत्र में लिखकर दोनों का सारे भविष्य के इतिहास में बदनाम होना कि ‘‘एक बात के लिए समझौते की शर्त से दोनों आचार्य हट गये। ऐसी बिना जरूरत की मूर्खता वे क्यों करते ? वह भी १४ पूर्वी भद्रबाहू के सूत्र में, मूल पाठ में ?

अतः ये सारी इतिहास की कल्पनाएँ (सबसे सम्बन्धी) मूल में ही निराधार हैं अर्थात् न उस कल्प सूत्र का कोई ठिकाना है न उस सबत् मिति के पाठ का। तो फिर उसके लिये प्रतिष्ठित पूर्वाचार्यों (देवर्धि, कालकाचार्य, शातिसूरि) को बदनाम करने में क्या लाभ ? कल्पसूत्र सबधी सारी करामाते मलयगिरी आचार्य के बाद की हैं। उसके पहले पर्युषणाकल्प सूत्र नामक कोई सूत्र था ही नहीं, न कही उसका उल्लेख है। अतः सबत् का विकल्प देवर्धि के नाम चढ़ाना, केवल स्वार्थान्धता है। ऐसी स्वार्थान्ध दशा में खुद की एव खुद के बड़े प्रतिष्ठित पूर्वाचार्यों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में भी शर्म नहीं आई यही भस्मग्रह के पूर्ण प्रभाव का परिणाम था।

(७) छेद सूत्र नहीं पढ़ने सम्बन्धी आर्यरक्षित का प्रस्ताव उस समय सर्वसम्मत नहीं हुआ, स्कंदिलाचार्य की वाचना के समय भी नहीं हुआ, इसीलिए व्यवहार सूत्र में आज भी पढ़ने का विधान है। तथापि १५०० वर्ष से साध्वियों को पढ़ना बंद है इत्यादि । — प्रबन्ध पारिजात

टिप्पण —यह अधश्चर्या का इतिहास कैसे चल सकता है। १५०० वर्ष में कोई भी यह नहीं सोच सका कि १४ पूर्वी और गणधर की रचना के विपरीत भी आज्ञा लगाने का अधिकार किसी को हो सकता है ? क्या आर्यरक्षित जैसे प्रतिष्ठित आचार्य ऐसी मौखिक आज्ञा लगा सकते हैं ? जो सूत्र विधान के विपरीत होते हुए भी चलती रहे। यह आर्यरक्षित को और

अन्य साधुओं को गणधर और भद्रबाहु स्वामी की आशातना से कलकित करना नहीं है ?

(८) जिनदास गणी कृत दशवै चूर्णि में कही गई ध्यान की परिभाषा का खडन अगस्त्य चूर्णि में किया गया है।

(९) जिनदास गणी की अनेक भाष्य गाथाओं का प्रयोग चूर्णियों में किया गया है एव हरिभद्र सूरि ने चूर्णियों का उपयोग किया है। भाष्यकार जिनभद्र का उत्तरकाल विक्रम संवत् ६५०-६० के आसपास है।

जिनदास गणि का ६५० से ७५० के मध्य है।

हरिभद्र का सत्ताकाल ७५० से ८२७ के मध्य है।

अगस्त्य सिंह सूरि जिनदास गणी के समकालीन या कुछ पश्चात्तवर्ती है अत आठवीं शताब्दि के होना संभव है।

(१०) १४ पूर्वी भद्रबाहु स्वामी के नियुक्तिकार होने का कथन जो विशेषावश्यक भाष्य की टीका में है वह स्वोपज्ञ टीकाश में नहीं है किन्तु अन्य टीकाकार कोट्याचार्य की टीका में है। ऐसा प दलसुख मालवणिया ने स्थल निकाल कर बताया एव समझाया है । कोट्याचार्य ८वीं ९वीं शताब्दि के है। हरिभद्रसूरि के समकालीन या कुछ पूर्ववर्ती है।

(११) "निशीथ उ १९ के पाठ को लेकर यह कल्पना की गई है कि महाराष्ट्र में निशीथ की रचना हुई इसलिए अमात मान्यता का प्रभाव सूत्र रचना में भी आ गया।"

टिप्पण —क्या आर्यरक्षित आदि पूर्वधारी प्रतिष्ठित आचार्य अनेक आगमों से विरुद्ध क्षेत्रिक मान्यताओं से प्रभावित हो सकते हैं ? और उसे सूत्र में सम्बद्ध कर सकते हैं ? ऐसी विलुप्त कल्पना न करके सही ढंग से सूत्र का सगत अर्थ कर लेना ही पर्याप्त होता है। जिससे पूर्वाचार्यों को कलकित भी नहीं करना पड़े और आगमों से विपरीत परुषणा भी न हो।

विशेष जानकारी के लिए व्यावर से प्रकाशित निशीथ उ १९ का विवेचन देखे। सारांश पुरुष २२ भी देखे।

(१२) अगस्त्य सिंह सूरि की दशवै चूर्णि में अनेक भाष्य गाथाएँ होना मुनिश्री पुण्यविजय जी ने स्वीकार किया है । भाष्यकार जिनभद्र गणी का

वि स ६१० में जन्म होना समभव है। ई स ६०९ में वे जीवित थे। —

— अगस्त्य चूर्णि की प्रस्तावना पृष्ठ ७ से।

(१३) इस प्रकार ७२ सूत्रों का लेखन देवद्वि द्वारा होने के बाद कालांतर से व्याख्याएँ भी समय समय पर क्रम से लिखि गई अर्थात् पहले निर्युक्तियाँ, फिर भाष्य, फिर चूर्णियों की रचना हुई, जो उनके रचनाकारों के सवतों से स्पष्ट है।

(१४) वराहमिहिर द्वारा - पंच सिद्धांतिका वि स ५६२ में रची हुई है। इन्हीं वराहमिहिर के भाई द्वितीय भद्रबाहु स्वामी थे उन्हें १४ पूर्वी भद्रबाहु का भाई कह देना भ्रम है। - वृहत्कल्प भाष्य भाग ६ प्रस्तावना पृ १७ के आधार से

१. विक्रम सवत ५१० में देवद्वि गणी कालकाचार्य शातिसूरि आदि द्वारा आगम लेखन हुआ।

२. वि.स ५६०-६०० में वराहमिहिर के भाई द्वितीय भद्रबाहु स्वामी निर्युक्तिकार हुए।

३ वि स ६००-६२० सघ दासगणि भाष्य एवं वसुदेवहिडि के रचनाकार हुए।

४ वि.स ६५०-६० जिनभद्रगणि भाष्यकार का उत्तर काल है इनका जन्म वि स ६१० है।

५ वि स ६८० से ७५० जिनदास गण चूर्णिकार। नदी चूर्णि में ७३२ वि सवत है।

६. वि स ७०० के बाद अगस्त्यसिंह सूरि।

७ वि स ७२० = ७० - कोट्याचार्य विशेषावश्यक भाष्य के टीकाकार (अपूर्ण को पूर्ण की)

८ वि स ७५०-८५० गधहस्ति अपरनाम सिद्ध सेनाचार्य-तत्त्वार्थ भाष्य की टीका पूर्ण एवं आचाराग टीका प्रारम्भ की।

९ वि स ७५७-८२७ हरिभद्रसूरि अनेक ग्रन्थ कर्ता एवं टीकाकार हुए।

१० वि स ९०० के बाद शीलाकाचार्य दो अंगों के टीकाकार हुए।

११ वि स ९५०-१००० - अभयदेवसूरि नवागी टीकाकार हुए।

१२ वि स १०५० से ११३० आचार्य मलधारि हेमचन्द्र तथा देवेन्द्र सूरि और मलयगिरी आचार्य टीकाकार हुए।

१३ वि स १२००-१३०० में कल्पसूत्र की सरचना हुई।

१४ वि स १३००-१४०० में कल्पातर वाच्यो की रचना - (कल्पसूत्र की टीकाए)

१५ वि स १२००-१४०० पट्टावलियों आदि इतिहासों की रचना।

शक सवत और विक्रम सवत में १३५ वर्ष का अंतर होता है।

वीर सवत् और विक्रम सवत में ४७० वर्ष का अंतर होता है।

वि स और इस्वी सन् में ५७ वर्ष का अंतर होता है।

सिद्धसेन गणि ने अकलक देव के तत्त्वार्थ वार्तिक का खूब उपयोग किया है और अकलक देव ने प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति का खडन किया है सिद्ध सेनगणि के दादागुरु सिंहसूरि ने नयचक्र टीका में धर्मकीर्ति का कोई उल्लेख नहीं किया है। किन्तु विशेषावश्यक भाष्य से गाथाए उद्धृत की। भाष्यकार जिन भद्रगणी का और धर्मकीर्ति का समय निश्चित है अत -

१. भाष्यकार का समय -	वि स ६५० निश्चित
२ सिंहसूरि का -	वि स ६७५ अनुमानत
३ धर्मकीर्ति का -	वि स ६८२-७०७ निश्चित
४ अकलक देव का -	वि स ७५० अनुमानत
५ हरीभद्रसूरि का -	वि स ७५७ से ८२७ निश्चित
६ सिद्धसेन गणि का -	वि स ७७५ से ८६० अनुमानत
७ हरिभद्र सूरि ने तत्त्वार्थ भाष्य टीका में सिद्धसेन की टीका का अनुसरण किया है।	

नोट - इन वर्णनों की मूलत जानकारी के लिए बृहत्कल्प भाष्य भाग ६ की प्रस्तावना और जैन साहित्य का इतिहास (लेखक - प कैलाशचन्द्र जी शास्त्री) देखना चाहिए।

(१५) संपूर्ण कल्पसूत्र के रूप में दशाश्रुतस्कंध सूत्र का आठवा अध्ययन होने के प्रचार में निम्न स्थल सदेह पैदा करने वाले होते हैं एवं उसे असत्य सिद्ध करते हैं - १ किसी भी आगम में सवत् मान्यता भेद

अनावश्यक एव अनुपयुक्त होता है। इस चर्चा का छेद सूत्र से कोई सम्बन्ध ही नहीं है २ स्थविरावली गत वदन स्तुति आदि वर्णन को आखमीच कर भद्रबाहु का मान लेना, कह देना तो अधश्रद्धा से ही हो सकता है ३ समाचारी की रचना शैली एव विषय वर्णन चौदह पूर्वी भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित सूत्र पाठों से व अन्य आगमों से विरुद्ध और असंगत लगते हैं ४ उपसहार वाक्य की रचना और भावार्थ भी भक्ति या स्वार्थ के अतिरेक से युक्त है और हास्यास्पद भी है।

(१६) कल्पसूत्र के लिये श्रद्धा या प्रचार कुछ भी हो किन्तु ७२-४५-३२ या ८४ आगमों की प्रचलित संख्या में कही भी इसका स्वतंत्र नाम नहीं है। निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णिया, टीका आदि मलयगिरि आचार्य तक के किसी भी व्याख्याग्रन्थ में इस सूत्र का नाम निशान तक नहीं है।

(१७) आचार्य रामचन्द्र सूरी के विद्वान सत भी इसे पूर्ण शुद्ध एव १२०० श्लोक प्रमाण भद्रबाहु का नहीं है यह तो लिखित स्वीकार करते हैं और किसी अन्य कृत चूलिका, परिशिष्ट और हस्त प्रत के शाइड टिप्पणों से मिक्स होने से अशुद्ध और विकृत होना भी स्वीकार करते हैं इससे भी संपूर्ण भद्रबाहु का होने की प्ररूपणा करने पर तो कुटाराघात होता है।

अनेक कृत प्रक्षेप या स्वतः हुए प्रक्षेप ध्यान में आने के बाद उन स्थलों को उस सूत्र में रखते हुए, उस सम्पूर्ण सूत्र को मौलिक कर्ता के नाम से प्रचार करना और अक्षर अक्षर का महत्व आगम के बराबर कहना, कभी भी उचित कृत्य नहीं कहा जा सकता। और जैन साधु के लिये तो ऐसा करना सर्वथा अनुचित ही होगा।

कोई भी मंदिर मार्गी विद्वान सत १३वीं शताब्दी के पूर्व का ऐसा कोई प्रमाण खोज कर बताने का प्रयत्न करे कि जिसमें इस पर्यूषणा कल्पसूत्र के १२०० श्लोक जितने का नाम सहित स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध हो।

(१८) इस नूतन नाम करण युक्ति कल्प सूत्र को व्यवस्थित करने वाले आचार्य ने दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र के आठवे अध्ययन के नाम से प्रसिद्ध करने के लिये इसकी मौलिक रचना नहीं की थी। किन्तु बाद में इस स्वतंत्र सूत्र को छाद्मस्थिक दोष से आठवीं दशा के नाम से प्रसिद्ध

किया गया और उसे जमाने के लिये आठवी दशा के मूल में हस्तक्षेप भी किया। यह सुनिश्चित तत्त्व है।

इसमें कारण यह है कि सूत्र की सकलना में प्रारम्भ से तीर्थकर वर्णन है। सूत्र की सकलना करने वाले आचार्य को आठवी दशा के नाम से करना होता तो वे उसकी निर्युक्ति चूर्णि का अनुसरण करते। निर्युक्ति और उसकी चूर्णि में प्रारम्भ से "पर्यूषणा की व्याख्या है, उसे वे १००० श्लोक के बाद नहीं रखते।

(१९) आज आठवी दशा में जो सक्षिप्त पाठ प्रायः प्रतियों में उपलब्ध है, दशाश्रुत स्कन्ध चूर्णि ("श्री चपक सागर" द्वारा संपादित) में भी वही सक्षिप्त पाठ उपलब्ध है किन्तु यह सक्षिप्त पाठ दशाश्रुत स्कन्ध की निर्युक्ति चूर्णि का अनुकरण करने वाला नहीं है। किन्तु स्वतंत्र बने प्रसिद्ध-कल्प-सूत्र का अनुकरण करने वाला है। यह दोष सूत्रकार या लिपि प्रारम्भ काल का नहीं है किन्तु बीच के काल में अशुद्ध आगम हस्तक्षेप के प्रभाव का फल है। होशियारी करने वालों ने कहीं तथा चलाई भी इस स्वतंत्र सूत्र के महत्व प्रसिद्धि के लिये। किन्तु सावधानी युक्त होशियारी करते तो निर्युक्ति चूर्णि का ख्याल भी करते। किन्तु उनकी यह भूल अन्वेषकों के लिये उपयोगी है। आठवी दशा के उस उपलब्ध सक्षिप्त मूल पाठ में "तेण कलेण तेण समण (पाच हस्तुत्तर कहकर) "जाव भुज्जो उवदसेइ।" ऐसा सक्षिप्त पाठ है जिसकी कि निर्युक्ति एव चूर्णि से ही अप्रामाणिकता स्पष्ट है। निर्युक्तिकार १०००-११०० श्लोक प्रमाण सूत्र पाठ को छोड़कर आगे के पाठ से निर्युक्ति करे और उसकी चूर्णि करने वाले आचार्य भी उसकी ही प्रारम्भिक रूप से व्याख्या करे और कोई स्पष्टीकरण न करे कि हम इतना सूत्र छोड़कर आगे से निर्युक्ति चूर्णि इस कारण से कर रहे हैं इत्यादि। अतः आठवी दशा का उपलब्ध सक्षिप्त प्रारम्भ और अतः दोनों ही अशुद्ध मानस से चलाया गया पाठ है किन्तु मौलिक नहीं है।

(२०) गणधर तथा भद्रबाहू स्वामी के अन्य सूत्र भी उपलब्ध हैं, उनमें किसी भी बीच के अध्ययन में नवकार मन्त्र का प्रयोग नहीं है। यहाँ तक कि तीन छेद सूत्रों में तो कोई मंगल पाठ का नाम निशान भी नहीं है।

तो यह नवकार मन्त्र युक्त नया प्रसिद्ध सूत्र श्री भद्रबाहु स्वामी का अक्षरशः १२०० श्लोक प्रमाण का प्रसिद्ध करना कैसे उचित है ? और इस पूरे मिश्रित बने सूत्र के लिए भगवान के द्वारा परिषद् में अनेकों बार अर्थ विस्तार आदि सहित व्याख्यान करने का कथन करना, इत्यादि के उपसहार वाक्य से समझाना तो मानो मूर्खों को उल्लू बनाने का ही प्रयास है।

(२१) निर्युक्ति गाथा ६२ में जो सकेत किया गया है वह सद्धिग्ध भी है विचारणीय भी है। उस गाथा में मगल निमित्त भी कहा है। सोचने की बात यह है कि प्रारम्भ की ६१ गाथा में एव उसके आधार भूत मूल पाठ में बिना किसी मगल के ही वर्णन है। मगल की प्रथा वाले आदि मगल तो अवश्य करते ही हैं मध्य या अत मगल में भजना या नास्ति होती है। किन्तु इस अध्ययन के लिये निर्युक्ति में आदि मगल के बिना मध्य मगल क्यों किया ?

वास्तव में इस दशा के मौलिक विषय की व्याख्या ६१ गाथा तक पूर्ण प्रायः हो जाती है और इस ६२ वीं गाथा की चूर्णि में 'स्थविर - गणधर' ऐसा वैकल्पिक पाठ स्वीकार किया गया है। (देखें पुण्य विजयजी कृत कल्प सूत्र चूर्णी) मूल पाठ के सक्षिप्त पाठ में भी जब निर्युक्ति व्याख्या से विपरीत घड कर रखा जा सकता है तो उसके सामने ६२ से ६७ तक पाँच निर्युक्ति गाथा को घडना या रखना कोई बड़ी बात या असम्भव सा कुछ नहीं है।

(२२) भगवान के मुख से बारबार कहलाये जाने वाले अध्ययन में, उनके हजार वर्ष बाद वाले साधुओं के वदन के पाठ घड कर असत् प्ररूपणा कर लोगों को भगवान व भद्रबाहु रचित अध्ययन होने का ढोल पीटकर दैनिक समाचार पत्रों में छपाकर भ्रमित करना बहुत बड़ा जघन्य कृत्य है। यदि अनजान से हो तब तो वह क्षम्य है। (फिर भी पदवीधरो को अनुप्रेक्षणा का कर्तव्य भी निभाना आवश्यक होता है।) अतः किसी मौलिक सूत्र में तीर्थकर गणधर का वर्णन रहा होगा और वही से इस कल्प सूत्र में आकर वृद्धिगत हुआ होगा, तो भी मौलिक तो इतना ही समझना कि "जाव गणधरा सावच्या निरवच्या वोच्छिण्णा।" इतने

को ही आगमिक मौलिक तीर्थकर थेरावली या गणधरावली समझना। जिसका सकेत समवायाग से और पुण्य विजयजी सपादित इस अध्ययन की ६२ वीं निर्युक्ति गाथा की चूर्णि से स्पष्ट होता है।

(२३) देवर्द्धिगणी खुद ही खुद को सूत्र में वदन करे यह भी असंभव है अर्थात् वह अन्य कर्तक है अतः "देवर्द्धि गणी ने सुधार वधार कर स्थविरावली को अंतिम रूप दिया" यह कथन भी व्यर्थ की कल्पना है। देवर्द्धिगणी और देववाचक एक ही व्यक्ति है ऐसा पूर्वाचार्यों का मत भी है। न भी माना जाय तो भी ये समकालीन थे। इसे इन्कार करने में तो कोई प्रमाण नहीं है। देवर्द्धिगणी वीरनिर्वाण ९८० व ९९३ के मध्य में थे और आगम लेखन कार्य कराया तथा देववाचक भी नदी में स्कंदिलाचार्य के बाद छ महापुरुषों को वदन गुण ग्राम करते हुए द्रूष्यगणी का कीर्तन करते हैं। इतिहास व काल गणना से द्रूष्यगणी को वदन करने वाले इस समय को ही प्राप्त होते हैं। अतः नदी रचना काल और आगम लेखन काल लगभग समकालीन होता है।

देवर्द्धिगणी भद्रबाहु रचित आठवीं दशा में ऐसी मिश्रणता क्यों करे? स्वतंत्र पर्यूषणा कल्प सूत्र बनाते तो ८४ आगम में ३ कल्प सूत्र की जगह चौथा पर्यूषणाकल्पसूत्र नाम और रखा जा सकता था।

खुद को वदन क्यों करे? इस कारण इस कल्प सूत्र को देवर्द्धि तक पहुंचाना उनसे सुधारा वधारा कराना इत्यादि कल्पना-परंपरा, महत्वशील नहीं है। अपितु व्यर्थ ही है। जो उपरोक्त प्रमाण चर्चा से स्पष्ट है।

(२४) इन इतिहास संग्रह करने वालों ने नदी की युग प्रधानावली, व कल्प सूत्र की स्थविरावली के बाद श्री धर्मघोष सूरिकृत स्तोत्र गत पट्टावली को तीसरे न में लिया और उसकी रचना तेहरवीं शताब्दि की बताई है। "कहावली" ग्रंथ की पट्टावली को तीसरे न में स्थान नहीं दिया है। अतः इसका (कहावली का) न चौथा आदि होगा जिससे वह पट्टावली तेहरवीं शताब्दि के बाद अर्थात् १४वीं शताब्दि की रचना हो सकेगी। १ कल्प सूत्र की २ नदी की ३ स्तोत्रगत पट्टावली ४ कहावलीगत पट्टावली यो इतिहास चितको की कल्पना है। वास्तव में न

१ स्तोत्र गत है। न. २ में कहावली गत पट्टावली है। न ३ में कल्प सूत्र गत है।

(२५) पुण्य विजय जी ने बृहत्कल्प भाष्य भाग ६ की प्रस्तावना में प्रमाण चितन सहित स्पष्ट निर्णय दिया है। वह उनके चितन अध्ययन परिश्रम का सही परिणाम है। उस प्रस्तावना के प्रकाशन के पूर्व किसी के निरीक्षण व उपालभ से कुछ एकाध प्रमाण तर्क व पर बुद्धि प्रभाव से उसी में "आमुख" लिखा है जो विचारणा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। उसके बाद के उनके द्वारा संपादित - दशवैकालिक चूर्णि की प्रस्तावना से उसका कुछ निरसन हो जाता है। दशवैकालिक प्रस्तावना लेखक स्वयं मालवणियाजी ने प्रमाण - चर्चा सहित मुझे एल डी में समझाया कि यह अगस्त्य चूर्णि भाष्यो के बाद की रचना है। पुण्य विजय जी को कुछ देवर्द्धि पूर्व का भ्रम हुआ था, किन्तु वह ज्यादा चितन में नहीं गुजरा था, अन्यथा उनके ध्यान में आ सकता था कि अमुक पहलु मात्र से इसे, उस काल में नहीं ले जाया जा सकता है। निर्युक्तियों के द्वितीय भद्रबाहु की होना, देवर्द्धि के बाद की होना, विक्रम संवत् ५५० वर्ष के बाद व वीरनिर्वाण १००० वर्ष के बाद होने का उनका आशय प्रस्तावना में सप्रमाण चर्चित है।

"आमुख" में जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण के विशेषावश्यक भाष्य की श्वोपज्ञ टीका के प्रमाण को निरसन करते हुए श्री दलसुख मालवणिया ने सप्रमाण समझाया कि यह टीका बाद के व्याख्याकार कोट्याचार्य की है। जिनमद्रगणि की श्वोपज्ञ टीका भी है किन्तु अधूरी है उसे कोट्याचार्य ने पूर्ण की है। कोट्याचार्य की टीका के अतरगत वह पुण्य विजय जी का "आमुख" का कथन है। वास्तव में पर प्रेरणा व उतावल में उन्होंने "आमुख" लिखा होने से यह भूल हुई है। सही चितन तो उनका "प्रस्तावना" में स्पष्ट है। अतः निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, व्याख्याओं सबधी यह ऐतिहासिक नोध, चितन, निर्णय मूर्तिपूजक पूज्य मुनिराज श्री पुण्यविजयजी म सा व प दलसुख मालवणिया के अनुभव से अविरोद्ध है, सम्मत है।

(२६) प्रथम गाथा में जो प्राचीन भद्रबाहु को वदन दशाश्रुत स्कुध की

निर्युक्ति में किया है, उसको भी मुनि श्री पुण्य विजय जी ने अच्छी तरह समझाया है कि चूर्णीकार ने इस गाथा को निर्युक्तिकार की ही मानी है और उन्होंने सूत्रकर्ता भद्रबाहु को वदन किया है ऐसा बताया है। वे कोई उलझन में भी नहीं पड़े कि निर्युक्ति गाथा में भद्रबाहु को वदन कैसे? अतः चूर्णिकर्ता के समय तक तो १४ पूर्वी भद्रबाहु के निर्युक्ति रचने का वातावरण नहीं था। तभी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाट के कह दिया कि निर्युक्ति कर्ता सूत्र कर्ता भद्रबाहु को आदि मंगल रूप में वदन करते हैं। पूज्य पुण्यविजयजी म सा ने यह भी कहा कि इस चूर्णी व्याख्या के होने से कोई ऐसी कल्पना नहीं कर सकता कि यह तो कोई बाद की प्रक्षिप्त या भाष्य गाथा है। इतने पर भी कोई अपने आग्रह पोषण के लिये कुछ भी कल्पनाएँ करता रहे और कल्पनाओं रहित मूल शुद्ध तत्त्व को दुराग्रह के कारण स्वीकार नहीं करे साथ ही सही अन्वेषण तटस्थ विचारको को अविश्वास पूर्ण मस्तिष्क वाला मानकर आत्म वचना करे उसका तो कोई भी उपाय नहीं हो सकता।

(२७) हिमवत थेरावली या कल्प थेरावली को नदी पूर्व की रचना कहने मात्र से कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। कल्प सूत्र सबधी तर्कों का उत्तर देना पहले आवश्यक है। अन्यथा जिस सूत्र का स्वतंत्र अस्तित्व और नामकरण ही नहीं था उसे प्राचीन प्रमाण कोटी में कैसे रखा जा सकता है। प्रकाण्ड इतिहास वेत्ताओं ने भी हिमवत थेरावली को नदी पूर्व की नहीं बताई है जो पट्टावली पराग आदि ग्रन्थों में देखी जा सकती है।

(२८) शिलालेख और खुदाई के प्रमाण और उनका निर्णय भी भ्रम पूर्ण है। देवर्द्धिगणी के बाद ही प्रतिस्पर्धा से चले जैन जैनतर साधुओं, राजाओं आदि के सस्कारों, नकलों और करामातों का परिणाम है। अतः इसके पूर्व समय की कल्पना और इस विषय के वातावरण की कल्पना आदि बहुत अधिकार में है।

(२९) देवर्द्धि के पूर्व हुई वाचनाओं का तात्पर्य मौखिक वाचना को सग्रहित कर व्यवस्थित चलाना मात्र समझना उचित है। "१५० वर्ष पूर्व स्कंदिलाचार्य ने समस्त पचांगी सहित आगम लिखवा कर सुरक्षित करवाये," यह कथन बहुत बाद की असंगत कल्पना मात्र है। क्योंकि

में सावत्सरिक चातुर्मासिक तिथि के सबध का विषय है। जिनप्रभसूरी तपागच्छी विद्वान् थे।

(३६) जिनप्रभ सूरी जी ने 'शुद्ध विकट' शब्द का अर्थ काथक आदि से अचित बनाया हुआ जल और 'उष्ण विकट' शब्द से उष्ण जल किया है।

(३७) "प्रबध पारिजात" पृ १५६ में टीका दी है जिसमें धावण जलो का अर्थ बताया है। उसके अंत में लिखा है कि तेले से उपर की तपस्या वाले के शरीर में प्रायः देवता निवास करते हैं अतः शुद्ध गर्म जल ही पीना रहता है। अर्थात् उसके पूर्व तेले तक धोवण पीया जा सकता है।

(३८) चार बार उपाश्रय प्रमार्जन - १ सुबह प्रतिलेखना के बाद २ आहार करने के पहले ३ आहार करने के बाद ४ चौथे प्रहर के अंत में।

(३९) पन्यास सधविजय जी ने कल्प सूत्र प्रदीपिकावृत्ति में शुद्धोदक का अर्थ गर्म जल या वर्णांतरादि प्राप्त शुद्ध जल लिखा है और उष्ण विकट को केवल उष्ण जल कहा है।

(४०) "प्रबध पारिजात" पृ १६० में प्रादप्रोचन का अर्थ रजोहरण करने का खडन किया है। क्योंकि उपाश्रय बाहर जाते हुए श्रमण को अपने उपकरण गृहस्थ को भलाने की सूचना में पादप्रोचन का नाम है। रजोहरण तो सदा साथ रखने का होता है और साधु के पास एक ही रहता है उसे छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। किन्तु पादप्रोचन तो छोटा सा एक हाथ प्रमाण का वस्त्र खड होता है। इसे रजोहरण कह देना या मान लेना अविचारकता है।

(४१) "प्रबध पारिजात" पृ १८९ पक्ति ५ से — "स्कंदिलाचार्य ने तमाम सूत्र तथा निर्युक्ति आदि आगमों के व्याख्या लिखवा कर सिद्धांत की रक्षा की। नागार्जुन वाचक ने नष्टावशेष तमाम आगमों को पचागी सहित लिखवा कर सुरक्षित किया था।"

तो फिर वह सुरक्षित व्याख्या देवर्द्धि तक भी नहीं रहे। उनके द्वारा नदी सूत्रोक्त श्रुतज्ञान में उल्लेख भी नहीं है। आज तक कोई उपलब्ध नहीं। किसी ने देखी पढ़ी नहीं। रही भी नहीं, तो कहा गई। ऐसी कैसी सुरक्षा की ? और किस किस रचियता की वह पचागी निर्युक्ति, भाष्य,

चूर्णि, टीका आदि थे? कोई खुलासा ही नहीं किया। अतः यह १४वीं शताब्दि की लगाई गई गण्य मात्र है।

वास्तव में उक्त कल्पना केवल असत्य कल्पना ही है सत्य तत्त्व इसमें किंचित भी नहीं है।

(४२) सुविहित श्रमणों के द्वारा समा में वाचन मान्य होने के बाद धीरे-धीरे तेरहवीं (चौदहवीं) शताब्दि से कल्पातर्वाच्य (कल्प सूत्र व्याख्या) की सृष्टि हुई।

(४३) वराह मिहिर ने वि.स. ५६२ में पचसिद्धांतिका ग्रन्थ बनाया उसकी प्रशस्ति में शक संवत् ४२२ लिखा है। जिसमें १४० जोड़ने पर वि.स. निकल जाता है।

(४४) तित्थोगालिय पड़ण्णा, आवश्यक चूर्णी, आवश्यक हरिभट्टीय टीका एवं परिशिष्ट पर्व आदि प्राचीन ग्रन्थों में भद्रबाहु का जीवन चरित्र वर्णित है। उसमें १२ वर्षी दुष्काल, नेपाल देश में रहना, महाप्राण ध्यान का आराधन, स्थूल भद्र आदि को वाचना देना, छेद सूत्रों की रचना का वर्णन, इत्यादि "हकीगत आवे छे। पण वराहमिहिर ना भाइ होवानो, निर्युक्तियो रचवानो, उपसर्गहर स्तोत्र, भद्रबाहु सहिता आदि रचवानो आदि ने लगतो कशोय उल्लेख नहीं।" अर्थात् उक्त परिशिष्ट पर्व आदि की रचना के समय तक निर्युक्तिकार द्वितीय भद्रबाहु स्वामी की मान्यता थी किन्तु प्रथम भद्रबाहु के लिये निर्युक्तिकार होने की एवं वराहमिहिर के भाई होने की मान्यता नहीं बनी थी। - प्रबोध परिजात,

(४५) केटलाक विद्वानों चौदहवीं भद्रबाहुनेज वराहमिहिर ना भाई सहोदर होता एम माने। साथे ज छेद सूत्र, निर्युक्ति, स्तोत्र और सहिता ना प्रणेता पण माने। परंतु आ कथन कोई रीते सगत नहीं। - पुण्य विजय जी म सा

(४६) स्थविर अगस्त्यसिंह की चूर्णि में तत्त्वार्थ सूत्र, आवश्यक निर्युक्ति, ओधनिर्युक्ति, व्यवहार भाष्य, कल्प (वृहत्कल्प) भाष्य आदि ग्रन्थों का भी उल्लेख है। इस चूर्णि में भाष्य गाथाएं भी उद्धृत की हुई हैं।

(४७) चूर्णि साहित्य में जिनदास गणी महत्तर का मूर्धन्य स्थान है। इनके विद्यागुरु प्रद्युम्न क्षमाश्रमण। जिनदास गणी, जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण

तर्क होता है कि ऐसी कौन सी सुरक्षा थी जो १५० वर्ष में विलुप्त और पूर्ण विलुप्त हो गई और देवर्द्धि द्वारा की गई सुरक्षा आज १५०० वर्ष तक चल गई और कुल २०००० वर्ष तक भी चल जायेगी ?

यदि स्कंदिलाचार्य के समय पचागी (मूल नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका) की रचना और सुरक्षा हो गई थी तो उन व्याख्याओं के रचनाकार तीन पूर्व से अधिक ज्ञानी थे, यह निश्चित होगा। उनकी लिपिबद्ध रचना उनके नाम से लिखित व मौखिक १५० वर्ष भी नहीं चली क्या ? नदी सूत्र कर्ता दूष्यगणी के शिष्य एक पूर्वधरो की रचना को श्रुत ज्ञान वर्णन में, उस ग्रन्थ या आगम के नाम सहित निर्देश करे और १४ पूर्वी से लेकर ३ पूर्वी तक के व्याख्या ग्रन्थों का स्वतंत्र सूत्र रूप से या पचागी रूप में नाम निर्देश भी नदी में नहीं करे, यह संभव नहीं है। अतः बाद की उड़ाई गई भूमित धारणाएं हैं। कई नाम साम्य से व कई अन्य विचारों से चलाई गई धारणा परंपराएं हैं। वास्तव में यह स्पष्ट निर्णय है कि देवर्द्धि के समय आगम लिपिबद्ध हुए उसके पहले अर्थ और परमार्थ केवल मौखिक गुरुपरंपरा में चलते रहे। जब आगम लिपिबद्ध हुए तो सर्व प्रथम आचार शास्त्रों की नियुक्तियां, फिर भाष्य, चूर्णियां लिखित तैयार हुईं। फिर अन्य सूत्रों की टीकाएं और भाष्यों की टीकाएं, हरिभद्रसूरि शीलाकाचार्य अभयदेवसूरि व मलयगिरि आदि द्वारा की गईं। कई ने सकल्प या सहयोग या प्रारंभ मात्र किया या उनकी टीका प्रसिद्धि प्रचार न बढ़ने से लुप्त हुईं। और प्रसिद्ध पर्युषणाकल्पसूत्र पर विद्वानों की कृपा दृष्टि मलयगिरि आचार्य के बाद में हुई। दशाश्रुत स्कंध की नियुक्ति परक चूर्णी मौलिक हैं और स्वतंत्र पद व्याख्या चूर्णी अन्य कर्तृक हैं उसका अलगाव भी ग्रन्थ में स्पष्ट दिखाई देता है।

(३०) ध्रुवसेन राजा तीन होने का वर्णन मिलता है।

प्रथम -

१ गुप्त सवत २०० से २३० में

वीर निर्वाण सवत १०४६ से १०७६ में

विक्रम सवत ५७६ से ६०६ में

दूसरे -

२ विक्रम सवत ६४८ से ६९९ में

वीर निर्वाण ११५४ से ११५९ में

तीसरे -

३ विक्रम सवत ७०७ से ७११ में

वीरनिर्वाण ११७७ से ११८१ में

धुवसेन राजा के पुत्र की मृत्यु विक्रम सवत ५८४ में

शास्त्र लेखन विक्रम सवत ५१० से ५२३ के बीच।

(३१) गुप्त सवत, बलभी सवत, मैत्रक सवत ये तीनों एक ही पर्याय है।

(३२) "आज कल का पर्यूषणा कल्प बारह सौ श्लोको से भी अधिक परिमाण वाला है परन्तु यह परिमाण मौलिक नहीं है। । वर्तमान में जो अंतिम अधिकार समाचारी रूप में उतना पर्यूषणा कल्प था उसका पठन श्रमण वर्ग काल ग्रहण पूर्वक रात्रि के समय में करते थे। न इसकी उस समय नव वाचनाएँ (व्याख्यान) थीं और न यह चतुर्विध सघ की सभा में पढ़ा जाता था।"—मूर्तिपूजक मुनि श्री कल्याणविजय जी म सा

(३३) "प्रबधपारिजात" पृ १५२ सदेह विषौषधि नामक कल्प पत्रिका (कल्प टीका) में अपना मंगलाचरण करने के बाद लिखा है कि "पर्यूषणा कल्प की किन्हीं २ प्रतियों में मंगलार्थ पद्य नमस्कार किया हुआ दृष्टिगोचर होता है" केषुचिदादर्शेषु" इन शब्दों से यह प्रतीत होता है कि पद्य नमस्कार प्रारम्भ में नहीं था। यह बाद में जोड़ कर प्रक्षिप्त किया गया है।

(३४) अट्यासी (८८) ग्रहों में भस्मराशि नाम का तीसरा ग्रह है, जो भगवान् के जन्म नक्षत्र पर आया हुआ था। उसकी स्थिति दो हजार वर्ष की होती है। यह वर्णन कल्पसूत्र के मूलपाठ में है। इस ग्रह दशा के कारण मूर्तिपूजा और यतियों का शिथिलाचार चला। इस ग्रहदशा के समाप्त होने पर ही स्थानकवासी धर्म प्रगटा।

(३५) तित्थोगालीय पड़ण्णा हमने अच्छी तरह पढ़ा है। इसमें इन गाथाओं का नामोनिशान तक नहीं है। वास्तव में पूर्णमिक आचलिक आदि नूतन (मूर्तिपूजक) गच्छ प्रवर्तकों ने इस प्रकार की अनेक नवीन गाथाएँ बनाकर तित्थोगालीय पड़ण्णा, महानिशीथ आदि ग्रन्थों में प्रक्षिप्त कर दी हैं। उसी प्रकार की कोई पुस्तक जिनप्रभसूरी को हाथ लगी और उसे प्रामाणिक मान लिया, किन्तु उन्होंने वह ठीक नहीं किया। इन गाथाओं

मे सावत्सरिक चातुर्मासिक तिथि के सबध का विषय है। जिनप्रभसूरी तपागच्छी विद्वान थे।

(३६) जिनप्रभ सूरी जी ने 'शुद्ध विकट' शब्द का अर्थ काथक आदि से अचित बनाया हुआ जल और 'उष्ण विकट' शब्द से उष्ण जल किया है।

(३७) 'प्रबध पारिजात' पृ १५६ में टीका दी है जिसमें धावण जलो का अर्थ बताया है। उसके अंत में लिखा है कि तेले से उपर की तपस्या वाले के शरीर में प्रायः देवता निवास करते हैं अतः शुद्ध गर्म जल ही पीना रहता है। अर्थात् उसके पूर्व तेले तक धावण पीया जा सकता है।

(३८) चार बार उपाश्रय प्रमार्जन - १ सुबह प्रतिलेखना के बाद २ आहार करने के पहले ३ आहार करने के बाद ४ चौथे प्रहर के अंत में।

(३९) पन्यास सधविजय जी ने कल्प सूत्र प्रदीपिकावृत्ति में शुद्धोदक का अर्थ गर्म जल या वर्णांतरादि प्राप्त शुद्ध जल लिखा है और उष्ण विकट को केवल उष्ण जल कहा है।

(४०) 'प्रबध पारिजात' पृ १६० में पादप्रोछन का अर्थ रजोहरण करने का खडन किया है। क्योंकि उपाश्रय बाहर जाते हुए श्रमण को अपने उपकरण गृहस्थ को भलाने की सूचना में पादप्रौछन का नाम है। रजोहरण तो सदा साथ रखने का होता है और साधु के पास एक ही रहता है उसे छोड़कर जाने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। किन्तु पादप्रोछन तो छोटा सा एक हाथ प्रमाण का वस्त्र खड होता है। इसे रजोहरण कह देना या मान लेना अविचारकता है।

(४१) 'प्रबध पारिजात' पृ १८९ पक्ति ५ से - 'स्कदिलाचार्य ने तमाम सूत्र तथा निर्युक्ति आदि आगमों के व्याख्याग लिखवा कर सिद्धांत की रक्षा की। नागार्जुन वाचक ने नष्टावशेष तमाम आगमों को पचागी सहित लिखवा कर सुरक्षित किया था।'

तो फिर वह सुरक्षित व्याख्याग देवर्द्धि तक भी नहीं रहे। उनके द्वारा नदी सूत्रोक्त श्रुतज्ञान में उल्लेख भी नहीं है। आज तक कोई उपलब्ध नहीं। किसी ने देखी पढ़ी नहीं। रही भी नहीं, तो कहा गई। ऐसी कैसी सुरक्षा की ? और किस किस रचियता की वह पचागी निर्युक्ति, भाष्य,

चूर्णि, टीका आदि थे? कोई खुलासा ही नहीं किया। अतः यह १४वीं शताब्दि की लगाई गई गण्य मात्र है।

वास्तव में उक्त कल्पना केवल असत्य कल्पना ही है सत्य तत्त्व इसमें किंचित भी नहीं है।

(४२) सुविहित श्रमणों के द्वारा समा में वाचन मान्य होने के बाद धीरे-धीरे तेरहवीं (चौदहवीं) शताब्दि से कल्पातर्वाच्य (कल्प सूत्र व्याख्या) की सृष्टि हुई।

(४३) वराह मिहिर ने वि.स. ५६२ में पचसिद्धांतिका ग्रन्थ बनाया उसकी प्रशस्ति में शक सवत ४२२ लिखा है। जिसमें १४० जोड़ने पर वि.स. निकल जाता है।

(४४) तित्थोगालिय पड़ण्णा, आवश्यक चूर्णी, आवश्यक हरिभट्टीय टीका एवं परिशिष्ट पर्व आदि प्राचीन ग्रन्थों में भद्रबाहु का जीवन चरित्र वर्णित है। उसमें १२ वर्षी दुष्काल, नेपाल देश में रहना, महाप्राण ध्यान का आराधन, स्थूल भद्र आदि को वाचना देना, छेद सूत्रों की रचना का वर्णन, इत्यादि "हकीगत आवे छे। पण वराहमिहिर ना भाइ होवानो, निर्युक्तियो रचवानो, उपसर्गहर स्तोत्र, भद्रबाहु सहिता आदि रचवानो आदि ने लगतो कशोय उल्लेख नथी।" अर्थात् उक्त परिशिष्ट पर्व आदि की रचना के समय तक निर्युक्तिकार द्वितीय भद्रबाहु स्वामी की मान्यता थी किन्तु प्रथम भद्रबाहु के लिये निर्युक्तिकार होने की एवं वराहमिहिर के भाई होने की मान्यता नहीं बनी थी। - प्रबोध परिजात,

(४५) केटलाक विद्वानों चौदहवीं भद्रबाहुनेज वराहमिहिर ना भाई सहोदर हता एम माने। साथे ज छेद सूत्र, निर्युक्ति, स्तोत्र और सहिता ना प्रणेता पण माने। परतु आ कथन कोई रीते सगत नथी। - पुण्य विजय जी म.सा

(४६) स्थविर अगस्त्यसिंह की चूर्णि में तत्त्वार्थ सूत्र, आवश्यक निर्युक्ति, ओधनिर्युक्ति व्यवहार भाष्य, कल्प (वृहत्कल्प) भाष्य आदि ग्रन्थों का भी उल्लेख है। इस चूर्णि में भाष्य गाथाएँ भी उद्धृत की हुई हैं।

(४७) चूर्णि साहित्य में जिनदास गणी महत्तर का मूर्धन्य स्थान है। इनके विद्यागुरु प्रद्युम्न क्षमाश्रमण। जिनदास गणी, जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण

से बाद में और हरिभद्र से पहले हुए, वि.स. ६५० से ७५० के बीच में होना चाहिये। नदी चूर्णी के उपसहार में शक सवत = ५९८ दिया इसके रचियता भी जिनदासगणी ही है। इन्होंने कितनी चूर्णिया रची यह ज्ञात नहीं है परन्तु अभी ७ मिलती है - निशीथ, नदी, अनु, आव दशवै, उतरा, सूय ।

(४८) जीतकल्प चूर्णी करने वाले सिद्ध सेन सूरि और बृहत्सेत्र समास की टीका करने वाले एक है। गधहस्ति अलग है।

(४९) जिनभद्रगणी क्षमा श्रमण का काल विक्रम सवत ६५० से ६६० के आस पास का समभव है। इनकी नौ रचनाए मिलती है - १ विशेषावश्यक भाष्य २ उसकी टीका ३ बृहत्सग्रहणी ४ बृहत्सेत्र समास ५ विशेषणवती ६ जीतकल्प ७ जीतकल्प भाष्य ८ अनुयोग चूर्णी ९ ध्यान शतक।

(५०) जीतकल्प भाष्य में - वृ भाष्य, पच कल्प भाष्य, पिडनिर्युक्ति आदि की गाथाए उद्धृत की गई है।

(५१) सघदासगणि - भाष्य कर्ता और वसुहिडी के कर्ता यो दो हुए हैं। जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण भाष्य कर्ता ने अपने विशेषणवती ग्रन्थ में वसुदेव हिडी की गाथाओं का उपयोग किया है। इनके निशीथ भाष्य में - बृहत्कल्प भाष्य, नदीसूत्र, सिद्धसेन (गधहस्ति) और गोविंद वाचक आदि के नाम आये हैं।

(५२) सार यह रहा कि भाष्यकार प्राय सभी देवर्द्धि काल के बाद के हैं अतः चूर्णिया भी इसके पहले की समभव नहीं है चाहे अगस्त्य सिंह की चूर्णी भी क्यों न हो। उसमें भी भाष्यों का उल्लेख है। अतः विक्रम की तीसरी शताब्दी का कथन (उतावली कल्पना मात्र) है। अगस्त्यसिंह सूरि के गुरु का नाम ऋषिगुप्त भी कहा है - 'प्रबधक पारिजात' पृ ४९०

(५३) बृद्धवादी, यक्षसेन, देवगुप्त, यशोवर्धन क्षमाश्रमण के शिष्य रवि गुप्त, नेमिचन्द्र, जिनदास गणी क्षपक, सत्य श्री प्रमुख श्रुतधरो से महानिशीथ सूत्र का समर्थन कराया गया है जो सदेहास्पद है। वे श्रुतधर, समकालीन नहीं थे। बृद्धवादी और सिद्धसेन दिवाकर हरिभद्र सूरि से ३०० वर्ष पूर्व हुए हैं। कुछ नाम अप्रसिद्ध हैं। नेमिचन्द्र का

समय ११ वीं सदी के पूर्वार्द्ध में पड़ता है तो जिनदास गणी निशीथ चूर्णी कर्ता विक्रम की आठवीं सदी के उत्तरार्ध में हुए हैं।

(५४) महानिशीथ का हरिभद्रसूरि द्वारा उद्धार होना प्रमाणित नहीं हो सकता। क्योंकि इस सूत्र के बीच में हरिभद्र का नाम जिस श्रद्धा से दिया है उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि इसके कर्ता हरिभद्र के अतिरिक्त हैं।

हरिभद्रसूरि के लगभग ६० ग्रन्थ पढ़े हैं किन्तु उसमें महानिशीथ के उद्धार की बात तो क्या उसका नाम निर्देश भी कही नहीं मिलता है।

— मुनि कल्याणविजय।

अतः महानिशीथ सूत्र दीमक से खड़ित कर दिया गया और आचार्य हरिभद्र ने इसको अन्यान्य शास्त्रों के पाठों से व्यवस्थित किया और फिर सिद्ध सेन आदि आठ श्रुतधर युगप्रधान आचार्यों ने उसे प्रमाणित ठहराया आदि दन्तकथा सत्य नहीं है। — प्रबोध पारिजात पृ ७१-७२

(५५) नदी में कालिक सूत्र की सूची में “कप्प” शब्द बृहत्कल्प सूत्र के लिये आया है। और उत्कालिक सूत्र सूची में — चुल्ल कल्प सूत्र और महाकल्प सूत्र ये दो कल्प सूत्र के नाम आये हैं जिसमें मुनि श्री कल्याण विजय जी का मानना है कि महाकल्प का विच्छेद हुए १००० वर्ष से भी अधिक हो गये और चुल्ल कल्प श्रुत को ही आज “पर्यूषणा कल्प सूत्र कहते हैं”

— प्रबोध पारिजात पृ १३४

(५६) आचार्य हरिभद्रसूरी का टीकाकारों में सर्व प्रथम नाम आता है। उनका सत्ता समय वि.स. ७५७ से ८२७ का है। गुरु जिन भट्ट (या जिनदत्त) थे। आज हरिभद्र के ७५ ग्रन्थ मिलते हैं। १४४४ ग्रन्थ रचे। नदी, अनुयोग, दशवै प्रज्ञापना, आव आदि टीका मुद्रित हैं।

(५७) कोट्याचार्य — हरिभद्र के समकालीन या पूर्ववर्ती हैं। विशेषावश्यक भाष्य पर नवीन वृत्ति लिखी। जिनभद्र गणी की अपूर्ण स्वोपज्ञ भाष्य की टीका को पूर्ण किया है। उनके प्रति श्रद्धा स्मरण किया है। परन्तु हरिभद्र सूरि का कही भी नाम नहीं दिया (अतः हरिभद्र के समकालीन या परवर्ती होंगे) हेमचन्द्राचार्य ने प्राचीन टीकाकार के रूप में कोट्याचार्य का उल्लेख किया। इनका समय विक्रम की आठवीं सदी है तो

शीलाकाचार्य का नौवीं दसवीं सदी है। अतः दोनों प्रथक प्रथक हैं। प्रभावक चारित्र में दोनों (शीलाकाचार्य कोट्याचार्य) को एक कर दिया है।

(५८) शीलाकाचार्य - प्रभावकचारित्रानुसार इनका समय नौवीं दसवीं सदी माना जाता है। इन्होंने आचाराग प्र शु स्कध की वृत्ति गुप्त सवत ७७२ (ई १०९२) भादवा की ५ को पूरी करी।

(५९) निर्युक्ति परिभाषा - सूत्रार्थयो परस्पर नियोजने सबधन निर्युक्ति - आ. नि. ८३ निश्चयेन अर्थ प्रतिपादिका युक्ति निर्युक्ति १ आचा. १/२/१, सूत्र और अर्थ का निश्चित सम्बन्ध बताने वाली व्याख्या को निर्युक्ति कहते हैं।

(६०) गोविदाचार्य की गोविद निर्युक्ति का उल्लेख - वृ भा , अनु चूर्णी व निशीथ चूर्णी में मिलता है।

(६१) श्री हरिभद्र सूरि, श्री सिद्धसेनाचार्य (गध हस्ति) एवं श्री कोट्याचार्य ये तीनों लगभग समकालीन भी थे।

(६२) जिनभद्रगणी क्षमा श्रमण से हरिभद्रसूरि १०० वर्ष बाद हुए किन्तु १५वीं १६वीं शताब्दि में बनी पट्टावलियों में जिनभद्रगणी को हरिभद्र सूरि का पट्टधर शिष्य बता दिया यह एक भ्रमित परंपरा चल पड़ी है।

(६३) नमि साधु ११२२ वि स में हुए। वे आवश्यक वृत्तिकार हुए।

(६४) आवश्यक निर्युक्ति गाथा ११२० तथा १३४६ में नदी सूत्र का कथन है।

(६५) मूर्तिपूजक मुनि श्री अमर विजय जी के शिष्य चतुरविजयजी ने निर्युक्तियों को द्वितीय भद्रबाहु की रचना मानी है। "मन्नाधिराज-चितामणी - जैन स्तोत्र सदोह" प्रस्तावना पृष्ठ १२-१३ प्रकाशक सारामाई मणीलाल नवाब, अहमदाबाद सन् १८३६.

(६६) पचकल्प भाष्य व चूर्णीकार ने ४ छेद सूत्र भद्रबाहु रचित माने हैं।

(६७) श्वेतावर साहित्य में विशाखा गणि का नाम ही नहीं। बारहवीं सदी के बाद किसी अर्थदग्ध पंडित ने ये तीन गाथाएँ बना कर किसी लेखक को दे दी उसने निशीथ पुस्तक में लिख डाली है। जो २०वें उद्देश की

चूर्णी के बाद प्रशस्ति रूप में जोड़ दी गई है। जो आज भी है।

(६८) चूर्णीकार लिखते हैं कि सूई आदि चारों औपग्रहिक उपकरण हैं। इनमें से एक एक उपकरण आचार्य (गुरु बड़ों) के पास रहना चाहिये। शेष साधु भी उन्हीं से अपना कार्य कर सकते हैं। यदि शेष साधुओं का आवश्यक होवे तो बास या सिंग के उपकरण रख सकें, लोहे के नहीं।

(६९) पुरिम चरिमाण कप्पो, मगल वद्धमाण तित्थम्भि।

इह परिकहिया जिण गणहराण थेरावली चरित।

—दशा द. ८, नि गा ६२

चूर्णी —अवि बद्धमाण तित्थम्भि जिणं गणधरावलिया सब्बेसिं च जिणाण समोसरणाणि परिकहिज्जति। समवायाग सूत्र का भलावण पाठ भी उपयोगी है देखने लायक है।

(७०) मुनि श्री पुण्य विजय जी ने बृहत्कल्प भाष्य भाग ६ प्रस्तावना में लिखा है उसे भी ध्यान में ले ले—

“अही प्रसंग वशात् एक बात स्पष्ट करी लइए के चौदपूर्वी भगवान् भद्रबाहुना जमाना ना निर्युक्ति ग्रन्थों ने आर्य रक्षित ना जमाना मा व्यवस्थित कराय अने ते फरी थी पछीना जमाना मा व्यवस्थित करवा मा आवे, एटलू ज नहीं पण ए निर्युक्ति ग्रन्थो मा उत्तरोत्तर गाडा भरी ने बधारा घटाडो करवा मा आवे आ जात नी कल्पना करवी जराय युक्ति सगत नहीं। कोई पण मौलिक ग्रन्थ मा आवा फेर फार कर्या पछी ए ग्रन्थ ने मूल पुरुष ना नाम थी प्रसिद्ध करवा मा खरेज एना प्रणेता मूल पुरुष नी तेमज पछीना स्थविरो नी प्रामाणिकता दूषित ज थाय छे। वस्तुतः विचार करवा मा आवे तो कोई पण स्थविर महर्षि प्राचीन आचार्य ना ग्रन्थ में अनिवार्य रीते व्यवस्थित करवानी आवश्यकता उभी थता, तेमा सम्बन्ध जोडवा पूरतो घटतो उमेरो के सहज फेर फार करे ऐ सह्य होई सके। पण तेने बदले ते मूल ग्रन्थ कार ना जमाना पछी बनेली घटनाओं ने, के तेवी बीजी अयुक्त बावतो ने, मूल ग्रन्थ कार ना जमाना पछी बनेली घटनाओं ने, के तेवी बीजी अयुक्त बावतो ने, मूल ग्रन्थ मा नवेसर पेसाडी दे, ऐथी ए ग्रन्थ नो मौलिक पणु, गौरव, के प्राणाणिकता उज्ज्वलसे खरो ? आपणे निर्विवाद पणे कबूल करवू

जोड़ए, के मूल ग्रन्थ मा एवो नवो उमेरो क्यारेय पण वास्तविक व मान्य नही करी शकाय। कोई पण महर्षि एवो उमेरो करे पण नही, अने ते जमाने ना बीजा स्थविरो पण तेने स्वीकारे नही।”

टिप्पण :- इसलिये निर्युक्तियों में अनुचित फेर फार करना न मान कर बाद में हुए द्वितीय भद्रबाहु की ही संपूर्ण रचना मानना सुसंगत होता है। वैसे ही कल्प सूत्र के विषय में भी समझना और निर्णय करना चाहिये अर्थात् बाद में रचा हुआ मान लेना चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं कहना कि पूरा अक्षर अक्षर चौदह पूर्वी भद्रबाहु का बनाया हुआ है और फिर देवर्द्धिगणी ने जो मन भाया वही जोड़ा और बाद में भी किसी के मन भाया जो जोड़ा। यथा - ९८०-९९३ का सवत मिति लगाना आदि और देवर्द्धि के लिये वदना की गाथा बनाना आदि।

(७१) “अही एक बात खास ध्यान मा राखवा जेवी छे के आजना जैन आगमो मा मौलिक अशो घणा घणा छे एमा शका नथी, परन्तु जेटलु अने जे काई छे बधु य मौलिक ज छे। एम मानवा के मानाववा नु प्रयत्न करवो ए सर्वज्ञ भगवतो ने दूषित करवा जेवी वस्तु छे।”

“आज ना जैन आगमो मा एवा घणा घणा अशो छे, जे जैन आगमो ने पुस्तकारूढ करवामा आव्या त्यारे के ते आस पास उमेराएला के पूर्ति कराएला छे। केटलाक अशो एवा पण छे जे जैनेतर शास्त्रो ने आधारे उमेराएला होई जैन दृष्टि थी दूर पण जाय छे। इत्यादि अनेक बाबतो जैन आगम ना अभ्यासी गीतार्थ गमीर जैन मुनि गणे विवेक थी ध्यान मा राखवा जेवी छे।” - बृह भाष्य भाग. ६ - प्रस्तावना पृ ६५ से

टिप्पण :- शास्त्रोद्धारक मूर्तिपूजक पूज्य श्री पूण्यविजयजी म सा ने मौलिक आगमो में भी गीतार्थ मुनियों को विवेक बुद्धि रखने का निर्देश किया है तो अन्य आगमेत्तर ग्रन्थों व्याख्याओं में अध बुद्धि का आग्रह करना और विवेक बुद्धि का निषेध करना कदापि किसी के लिये भी उचित नहीं समझना चाहिए।

इसी अनुभव के आधार से मैंने इस दोनों परिशिष्ट विभाग में भी लिपि दोष, दृष्टि दोष और परपरा भेद आदि मुख्य कारणों से “विवेक बुद्धि रखने का” आशय स्पष्ट किया है। जो अन्य आगम मनीषियों से सम्मत

होने से एक निराबाध सत्य है।

सार— निर्युक्तिया तो द्वितीय भद्रबाहु स्वामी की बनाई हुई है और भ्रम से प्रथम (प्राचीन) भद्रबाहु स्वामी की मानी जा रही है जिससे अनेक असंगत बातें खड़ी होती हैं। फिर असत्कल्पनाएँ की जाती हैं। अतः भ्रमित मान्यता का ही परित्याग कर देना चाहिये।

आगम तो मौलिक रूप से गणधर कृत ही है। उसमें हुए लिपि दोष या सुधार वधार अथवा प्रक्षेपो को यथावत समझ कर विवेक बुद्धि से तत्त्व निर्णय करना चाहिये अर्थात् निर्युक्तियों के वास्तविक कर्ता को और आगमों में हुई विकृतियों को सरलता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए।

(७२) क्या उत्तराध्ययन भगवान महावीर की अन्तिम वाणी है?—

समवायाग में छत्तीस अपृष्ट-व्याकरणों का कोई भी उल्लेख नहीं है। वहाँ इतना ही सूचन है कि भगवान महावीर अन्तिम रात्रि के समय पंचपन कल्याणफल-विपाक वाले अध्ययनों तथा पचपन पाप-फल विपाक वाले अध्ययनों का व्याकरण कर परिनिर्वृत्त हुए। छत्तीसवें समवाय में भी जहाँ पर उत्तराध्ययन के छत्तीस अध्ययनों का नाम निर्देश किया है वहाँ पर भी इस सबध में कोई चर्चा नहीं है कि ये अध्ययन भगवान ने अन्तिम देशना में फरमाये।

उत्तराध्ययन शब्दतः भगवान महावीर की अन्तिम देशना ही है यह साधिकार तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल्पसूत्र में उत्तराध्ययन के अध्ययनों को अपृष्ट-व्याकरण अर्थात् बिना किसी के पूछे स्वतः कथन किया हुआ शास्त्र बताया है। किन्तु वर्तमान के उत्तराध्ययन में आये हुए केशीगौतमीय, सम्यक्त्व-पराक्रम अध्ययन जो प्रश्नोत्तर शैली में हैं वे चिन्तकों को चिन्तन के लिये अवश्य ही प्रेरित करते हैं। केशीगौतमीय तैवीसवें अध्ययन में भगवान महावीर का जिस भक्ति और श्रद्धा के साथ गौरवपूर्ण उल्लेख है वह भगवान स्वयं अपने लिए किस प्रकार कह सकते हैं? अर्थात् नहीं कह सकते। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराध्ययन में कुछ अशुभ स्थितियों ने अपनी ओर से सकलित किया हो। और उन प्राचीन और अर्वाचीन अध्ययनों को वीर निर्वाण की एक

सहस्राब्दी के पश्चात् देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण ने सकलन कर उसे यह रूप दिया हो।- उपा. देवेन्द्रमुनि कृत - जैनागम साहित्य मनन और मीमांसा.

टिप्पण -आचार्य श्री देवेन्द्र मुनि जी का यह अनुमान भी उत्तराध्ययन सूत्र का रचना समय वीरनिर्वाण दसवी सदी का बता रहा है जो कि प्रश्न व्याकरण सूत्र के "महावीर भासियाइ" "आयरिय भासियाइ" आदि अध्ययनो से सकलित कर बनाये जाने के कथन का समर्थक ही है। जिससे यही सिद्ध होता कि प्रश्न व्याकरण सूत्र के अध्ययनो का सकलन होने से ये अध्ययन गणधर सुधर्मा रचित है। इसीलिए यह सूत्र कालिक श्रुत में गिनाया गया है। और प्रमुखता की अपेक्षा भगवान महावीर स्वामी की अतिम देशना के नाम से प्राचारित हो गया है या कर दिया गया है।

-:ऐतिहासिक प्रश्नों की नोंध :-

(मंदिर मार्गी समभावी विद्वानों से)

- (१) "पज्जोसवणा कल्प सूत्र" नामक इस सूत्र का अलग अस्तित्व कब हुआ ?
- (२) किस आगम में या निर्युक्ति में, भाष्य में, चूर्णी में, टीका में इसका स्वतंत्र रूप में अस्तित्व होने का निर्देश मिलता है ?
- (३) नदी सूत्र रचनाकार ने श्रुतज्ञान में इस स्वतंत्र सूत्र को किसी नाम से कहा है ?
- (४) निर्युक्तियों में नदिसूत्र का निर्देश मिलता है तो क्या नदी सूत्र की रचना के बाद निर्युक्तियां बनी ?
- (५) उपलब्ध स्वतंत्र अस्तित्व के पर्यूषणाकल्पसूत्र के आदि पाठ नमस्कार मंत्र का अस्तित्व स्वीकार में भी मतभेद है ? व्याख्याकारों ने इस विषय में विभिन्नताएं दिखाई हैं, अतः प्रक्षिप्त होना स्पष्ट है या नहीं ?

(६) दशाश्रुतस्कध के आठवे अध्ययन के नाम से उपलब्ध स्वतंत्र पर्युषणा कल्प सूत्र में उस सूत्र व उस अध्ययन के नाम का मुख्य विषय सबसे अंत में है, प्रारंभ में करीब १००० श्लोक प्रमाण वर्णन अन्य हैं। जबकि निर्युक्ति में प्रारंभ से ही मुख्य विषय की व्याख्या है और १००० श्लोक जितने मूल पाठ के लिये केवल एक ६२ वीं गाथा में शकेत मात्र है। ऐसा क्यों? इसमें भी कुछ रहस्य हो सकता है?

(७) भगवान ने सभा में कथन किया, १४ पूर्वी भद्रबाहू स्वामी ने गुथन - निर्यूहण किया, उतना ही आठवा अध्ययन रूप यह स्वतंत्र कल्प सूत्र है? या कुछ प्रक्षिप्त होकर बढ़ा हुआ रूप है?

(८) दशाश्रुतस्कध के रचियता भद्रबाहू स्वामी वीर निर्वाण दूसरी शताब्दि में हुए हैं। उस सूत्र का आठवा अध्ययन कहे जाने वाले स्वतंत्र अस्तित्व धारी सूत्र में वीर निर्वाण ९८० व ९९३ का विवाद किसने और कब प्रक्षेप किया और क्यों आवश्यक हुआ। प्रामाणिक पुरुषकृत सूत्र को विकृत बनाने का? उसे आज तक भद्रबाहू के सूत्र और उनके शब्दों के नाम से स्वीकार करना क्या मूर्खता या गडरिया प्रवाह नहीं है?

(९) भद्रबाहू के बाद के आचार्यों आदि की स्तुति और वदन नमस्कार भी भद्रबाहू कृत कहे जाने वाले सूत्र में मानने में क्या असत्य का पाप नहीं लगेगा? उसे १२०० श्लोक से अलग क्यों नहीं रखा जाता है? प्रक्षेपो को जानते मानते हुए भी १२०० श्लोक प्रमाण भद्रबाहू का बनाया कहना उचित है? और इसे भगवान ने सभा में कहा, यह पाठ भी साथ में जोड़े रखना उचित है?

(१०) क्या भगवान ने ऐसा यह १२०० श्लोक का उपलब्ध आठवा अध्ययन परिषद् में फरमाया, यह गले उतर सकता है? भगवान ने बारबार परिषद् में यह फरमाया था तो क्या एक ही दिन में या अनेक दिनों में?

(११) दशाश्रुत स्कध के आठवे अध्ययन का गृहस्थ के सामने वाचन करना भी निशीथ सूत्र एवं उसकी निर्युक्ति, चूर्णी आदि से गुरु चौमासी

प्रायश्चित्त का कार्य है ऐसा सिद्ध होता है। यदि उस आठवे अध्ययन में तीर्थंकरों का वर्णन हो तो उसे गृहस्थ को सुनाने में सूत्रकार व व्याख्याकार प्रायश्चित्त कथन और विवेचन करें यह कैसे संभव हो सकता है ?

(१२) जिस सूत्र व अध्ययन के लिये आगमकार व्याख्याकार गृहस्थों को सुनाने का प्रायश्चित्त कहे, और जिसे कालिक सूत्र कहें, उसी अध्ययन को स्वतंत्र सूत्र का अस्तित्व देकर कोई उत्कालिक कर दें, फिर भी भद्रबाहु का कहते रहें और तीसरे प्रहर में वाचन करें, वह भी गृहस्थ परिषद् में, ऐसा दुस्साहस भी अपने पूर्वाचार्यों से कराना। यह सब कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? यह सब करना मानो जीवित मक्खी जानकर निगल जाना नहीं है ?

(१३) चौदह पूर्वी भद्रबाहु स्वामी निशीथ सूत्र के १०वें उद्देश में अपर्यूषणा में पर्यूषणा करने का तथा पर्यूषणा के दिन पर्यूषण न करने का गुरु चौमासी प्रायश्चित्त कहे वे इस आठवीं दशा में ऐसा क्यों कहे कि पहले पर्यूषणा करने में कोई दोष नहीं है ?

(१४) क्या भद्रबाहु स्वामी की रचना में और भगवान के मुख से कहलाये जाने वाले इस अध्ययन में ऐसा कथन उपयुक्त है कि "श्रमण भगवान महावीर ने पर्यूषणा किया वैसे ही (एक महिना बीस दिन बाद) गणधर करते, वैसे ही गणधर शिष्य करते, वैसे ही स्थविर करते, वैसे ही आज के साधु करते, वैसे ही हमारे आचार्य उपाध्याय करते, वैसे हम भी करते" इत्यादि भाव पर्यूषणा कल्प सूत्र के समाचारी वर्णन के आदि सूत्र में है। निर्युक्तिकार ने ऐसी परंपरा युक्त मूल पाठ की व्याख्या नहीं की है। तो भी इस पाठ को भगवान व भद्रबाहु के नाम से माना जाना कैसे उचित कहा जा सकता है ? हमारे आचार्य उपाध्याय करते वैसे हम करते" यह "हम" कहने वाले कौन हैं। स्वयं तीर्थंकर के कथन में भी आगम में "अहं पुनः गोयमा" तथा "अहं गोयमा" ऐसे प्रयोग हैं तो इस पाठ में "वयं" कहने वाले कौन हैं ? ऐसी कल्पित श्रृंखला युक्त रचना भद्रबाहु की हो सकती है या प्रक्षिप्त है ?

(१५) नदी सूत्र में ७२ आगमों के नाम हैं तो ४५ मानने का क्या कारण है। करीब २० प्रकीर्णक आज भी उपलब्ध हैं तो १० ही को आगम क्यों माना जाता है १० को क्यों नहीं? नदी सूत्र में नाम होते हुए भी उन प्रकीर्णकों को आगम नहीं माना जाता इसका कारण क्या है?

(१६) हरिभद्रसूरि, मलयगिरी, आचार्य हेमचन्द्र आदि युगप्रधान धुरधर विद्वानों की उपलब्ध रचनाओं को आगम में क्यों नहीं गिना जाता है? पचासी के अतिरिक्त भी अनेक ग्रन्थ हैं।

(१७) सूर्य प्रज्ञप्ति में मास भोजन विषयक पाठ के प्रक्षिप्त होते हुए भी उसको क्यों मानते?

(१८) आचाराग सूत्र का आठवा अध्ययन कम होते हुए भी अर्थात् इस सूत्र के खंडित होने पर भी इसे आगम में क्यों मानते?

(१९) प्रश्न व्याकरण में नदी व समवायाग कथित विषय न होते हुए भी आगम में क्यों माना जा रहा है?

(२०) ४५ आगम में कितने ही आगमों के रचनाकार का, उसके रचना समय का इतिहास अनुपलब्ध होते हुए भी आगम में क्यों और किस आधार से गिना जाता?

(२१) बृहत्सग्रही गाथा १५४ में "सूत्र" की परिभाषा दी है उसके अनुसार आगम का निर्णय किया जाता है क्या? यदि किया जाय तो ५-१० आगम ही मानने पड़ेंगे? तब ४५ कैसे होंगे। अथवा बृहत्सग्रही की परिभाषा को खोटी मानेंगे?

(२२) गणधर या १४ पूर्वी आदि के रचित आगम का पूर्ण विषय बदल कर नाम वही रह जाय तो वह आगम में गिना जा सकता?

(२३) गणधर या १४ पूर्वी रचित आगम का कुछ अंश घट जाय बिच्छेद हो जाय तो वह आगम गिना जा सकता?

(२४) गणधर या १४ पूर्वी के सूत्र के मूल पाठ में जिसके जो मन भाया बढ़ा दिया, सबत् लगा दिये जाय, अनेक गाथाएँ एवं गद्य पाठ रूप स्तुति वदन आदि बढ़ा दिये जाय, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये चौथ

(३३) ध्यान शतक को आगम क्यों नहीं मानते हैं ? जो हरिभद्रसूरि के भी पूर्व आचार्य जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण द्वारा रचित है।

(३४) सुत्त गणहर रइय, तह पत्तेय बुद्ध रइय च।

सुयकेवलिणा रइयं, अभिन्न दस पुब्बिणा रइयं। १५६।

अर्थ - गणधर, प्रत्येक बुद्ध, १४ पूर्वी से १० पूर्वी तक के ज्ञानी गीताश्रमणों द्वारा की गई रचना को सूत्र या आगम कहा जा सकता।

यह बृहत्सग्रहणी की गाथा है इसके अनुसार आपकी आगम मानने की मान्यता है या नहीं ? यदि यह गाथा और ग्रन्थ मान्य है तो ४५ आगम की सिद्धि कैसे कर सकते ? और यह गाथा और ग्रन्थ मान्य नहीं तो किसी आचार्य की रचना को आगम मानो और किसी प्रामाणिक पुरुष के एक भी ग्रन्थ को आगम नहीं मानो इसका कारण क्या है ? इसमें क्या रहस्य है ?

(३५) क्या मंदिर बनाने का उपदेश साधु दे सकता है या सचित फूल पानी और अग्नि के पाप से पूजा करना कह सकता है ? क्या वर्तमान के मंदिरमार्गी साधु इन क्रियाओं की प्रेरणा करते हैं या उनके पूर्वाचार्यों ने ऐसी प्रेरणा की थी ? और ऐसी प्रेरणा करने वालों का पहला महाव्रत दूषित होना माना जा सकता है ?

(३६) क्या देवलोक की शास्वत प्रतिमा में इस अवसर्पिणी के प्रथम और अंतिम तीर्थंकर का नाम आना उचित है ? या यह मंदिर मार्गियों की सूत्र में पाठ प्रक्षिप्त करने की आदत का प्रभाव है ?

(३७) मुहपोत्तिय, मुख वरिक्का या मुहपति नाम कहते हुए भी उसे रुमाल के समान हाथ में या कमर से रखना क्या उचित है ?

(३८) बोलते समय मुखवरिक्का को हाथ में ही नहीं ले और मुह के सामने हाथ ले जाने का प्रयत्न भी नहीं करे तो भी ऐसे साधु अपने आप को जिनाज्ञा में होना या साधु होना कह सकते ?

(३९) क्या कोई मंदिर मार्गी जैन साधु होकर के भी स्वच्छदमति से एक पुस्तक बनावे, उसे स्थानकवासियों के नाम से छपावे, प्रेस का नाम

नहीं दे, लेखक का अर्थात् खुद का नाम नहीं दे, जब कि उन पुस्तकों की सप्लाई वह स्वयं करे, करावे, प्रेषक में खुद का गांव का पता न देकर दूसरों की किसी की स्टाप छाप लगावे और स्टाप छाप अपने पास रखे, पोस्ट आफिस की छाप से चोरी पकड़ा जावे तो झूठ बोल कर सफाई पेश करे, इत्यादि कृत्य करने वालों को सच्चा निडर जैन साधु या लेखक कहा जा सकता है ? या यह समझना कि वह स्वयं ही अपने को चोर, धूर्त-शिरोमणी, डरपोक और महाकपटी, प्रपची, दुर्मति वाला कहा जाने के कर्तव्य कर रहा है ? प्रश्न प्रमाण के लिये देखें - "शकाए सही समाधान नहीं" प्रथमावृत्ति।

(इस उक्त प्रश्न न ३९ का जबाब मंदिर मार्गी विख्यात रामचन्द्रसूरि की संप्रदाय के आचार्य भूवन भानु सूरि, गुणरत्न सूरि और जितेन्द्र सूरि के शिष्यों को देना चाहिए क्योंकि ये ही अपने भक्तों द्वारा उत्कृष्टाचारी और सड़े दिमाग वाले कहे जाते हैं अथवा तो हिडौन सीटी के कर्पूर एण्ड कंपनी के मिलिभगत के लोग भी इसका जबाब देने की हिम्मत करेंगे।

(४०) वराहसहिता बनाने वाले वराहमिहिर निर्युक्ति कर्ता भद्रबाहु स्वामी के छोटे सगे भाई थे ?

(४१) वराहसहिता और पंचसिद्धांतिका ग्रन्थ की रचना का काल उसके अंत में लिखा है ? या नहीं ? लिखा है तो क्या लिखा है बतावे ?

(४२) किस बारहवतधारी श्रावक ने मूर्ति पूजा की थी शास्त्र में ४५ आगम या ७२ आगम में बतावे।

नोट - इन प्रश्नों का सरलता युक्त जबाब पत्र द्वारा संपर्क सूत्र के स्थान पर लिखित दिया जा सकता है। यदि किसी को पुनः प्रश्न पूछना भी हो तो पहले इनका लिखित जबाब देना आवश्यक होगा, तभी वह प्रति प्रश्न पूछने के योग्य अधिकारी गिना जायेगा। अन्यथा वितडावादी एवं निंदक विद्वेषी ही गिना जायेगा और प्रश्न पूछने का अनधिकारी गिना जायेगा।

की सवत्सरी हेतु पर्यूपण के पाठ को बढ़ा दिया जाय, ऐसे विकृत वने शारत्र (कल्पसूत्र) को १४ पूर्वी के नाम से अक्षर अक्षर पूरा १२०० श्लोक प्रमाण आगम माना जाय, उसे मूर्खता समझना या विद्वता ? और ऐसी परूपणा करने को पाप समझना अथवा धर्म समझना ? ऐसी पुरुषणा करने वालों को श्रमण कहना या श्रमण भगवान की आज्ञा के चोर कहना ?

(२५) महानिशीथ और कल्प सूत्र में अनेक शब्द अनेक वाक्य अनेक अश्र मौलिक सूत्र कर्ता के नहीं होते हुए भी सूत्र के मूल पाठ में रखे जाकर विकृतियों से भरे पड़े ऐसे सूत्रों को आगम रूप में स्वीकार किया जाता है तो फिर हरिमद्रसूरि आदि की शुद्ध अनेक रचनाओं को ४५ से बाहर क्यों रखा गया है ? अनेक प्रकीर्णकों को नदी सूची में नाम होते हुए भी ४५ से बाहर क्यों रखा जाता है ?

(२६) लिपि काल की हुई भूलों को जानबूझ कर भी प्रमाणिक पुरुषों के आगम रूप की मान कर उनकी प्रामाणिकता को कलंकित करना योग्य है ? सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र, पर्यूपणा कल्पसूत्र और महानिशीथ सूत्रों के अनेक पाठ स्पष्ट रूप से मौलिक रचना को और मौलिक रचनाकार को दूषित करने वाले उपलब्ध हैं, उन्हें उन प्रमाणिक पुरुषों के रचित आगम के मूल पाठ के वाक्य रूप में सम्मिलित ही स्वीकारा जाता है, साथ ही ऐसे उन वाक्यों को 'मौलिक नहीं है विकृति से प्रविष्ट हो गये हैं, यह भी माना जाता है। ऐसे लकीर के फकीर रहने की क्या आवश्यकता है ? अर्थात् विकृति से प्रविष्ट भी मानना और फिर मौलिक पाठ में सम्मिलित रखे रहना कदापि उचित कर्तव्य नहीं माना जा सकता। तो फिर संपादन, प्रकाशन या नकल में, अकल से न्याय क्यों नहीं किया जाता है। पाठ क्यों नहीं सुधारा जाता।

(२७) भगवती के अंतिम मंगल प्रशस्ति को अभयदेवसूरि स्वयं लिपिकर्ता की बताकर व्याख्या भी नहीं करते हैं। फिर भी आज के संपादक उसे गणधर रचित मूल पाठ में क्यों स्वीकार करते ? यह लाचारी आगम सेवा में उचित है कि जान बूझ कर लहियों के वाक्य मूल पाठ में रखे जाय ? क्या ऐसे व्यक्तियों को आगम प्रकाशन संपादन का अधिकार

उचित है ?

(२८) ठाणाग में अनेक जगह देवों के चैत्य वृक्ष कहे हैं - ठाणाग सूत्र ठाणा ४ उद्दे ३ सूत्र ४४८, २४ तीर्थकरो के अशोक वृक्ष के सिवाय चैत्य वृक्ष भी कहे हैं।

तो देवों के और देवाधिदेवों के चैत्यवृक्ष के वृक्ष में चैत्य क्यों लगा है उसका शब्दार्थ और तात्पर्यार्थ उद्धरण प्रमाण टीका ग्रन्थ आदि सहित स्पष्ट करावे।

(२९) नदी सूत्र और ठाणाग सूत्र में द्वीप सागर प्रज्ञप्ति सूत्र का नाम मिलता है और वह सूत्र प्रकाशित उपलब्ध भी है तो उसे आगम में क्यों नहीं माना है।

(३०) स्थानकवासी तेरापथी आदि विभिन्न समुदायों में जिसतरह ३२ सूत्र की मान्यता के सूत्रों के उन नामों में कोई मत भेद या विकल्प नहीं है, किन्तु वे ही ३२ नाम सर्व मान्य हैं। वैसे ही मूर्ति पूजकों में एकरूपता क्यों नहीं है। और ४५ मानने में भी यत्र तत्र विभिन्न विकल्प क्यों दिये जाते हैं अर्थात् पचकल्प, जीतकल्प, पाक्षिक सूत्र, ओध निर्युक्ति, पिंड निर्युक्ति के लिए गणना भेद है अर्थात् कही ४६ नाम लिखते हैं कही ४७ नाम भी और सरख्या ४५ ही कहते हैं तब कही किसी को छोड़ते, कही किसी को गिन लेते हैं। ऐसा क्यों ?

(३१) १ दस प्रकीर्णक के सिवाय नहीं मानने में क्या कारण है ?

२ और दस को मानने में क्या हेतु है नदी सूत्र में जो नहीं है उन्हें १० में क्यों मान रखा है ?

३ प्रकीर्णकों के रचियता का नाम ही ज्ञात नहीं है तो उन्हें आगम में मानने का क्या आधार है ? उनका काल भी ज्ञात है क्या ?

(३२) हरिमद्र सूरि तो बहुत बड़े प्रकांड विद्वान ज्ञानी प्रभावक सत शिरोमणि युग प्रधान आचार्य हुए हैं, उनके बनाये ग्रन्थ साहित्य अनेक हैं उन को आगम नहीं मानने में क्या हेतु है ?

(३३) ध्यान शतक को आगम क्यों नहीं मानते हैं ? जो हरिभद्रसूरि के भी पूर्व आचार्य जिनभद्र गणी क्षमाश्रमण द्वारा रचित है।

(३४) सुत्त गणहर रइयं, तह पत्तेय बुद्ध रइय च।

सुयकेवलिणा रइयं, अभिन्न दस पुव्विणा रइय। १५६।

अर्थ - गणधर, प्रत्येक बुद्ध; १४ पूर्वी से १० पूर्वी तक के ज्ञानी गीतार्थ श्रमणों द्वारा की गई रचना को सूत्र या आगम कहा जा सकता।

यह बृहत्सग्रहणी की गाथा है इसके अनुसार आपकी आगम मानने की मान्यता है या नहीं ? यदि यह गाथा और ग्रन्थ मान्य है तो ४५ आगम की सिद्धि कैसे कर सकते ? और यह गाथा और ग्रन्थ मान्य नहीं तो किसी आचार्य की रचना को आगम मानो और किसी प्रामाणिक पुरुष के एक भी ग्रन्थ को आगम नहीं मानो इसका कारण क्या है ? इसमें क्या रहस्य है ?

(३५) क्या मंदिर बनाने का उपदेश साधु दे सकता है या संचित फूल पानी और अग्नि के पाप से पूजा करना कह सकता है ? क्या वर्तमान के मंदिरमार्गी साधु इन क्रियाओं की प्रेरणा करते हैं या उनके पूर्वाचार्यों ने ऐसी प्रेरणा की थी ? और ऐसी प्रेरणा करने वालों का पहला महाव्रत दूषित होना माना जा सकता है ?

(३६) क्या देवलोक की शास्वत प्रतिमा में इस अवसर्पिणी के प्रथम और अंतिम तीर्थंकर का नाम आना उचित है ? या यह मंदिर मार्गियों की सूत्र में पाठ प्रक्षिप्त करने की आदत का प्रभाव है ?

(३७) मुहपोत्तिय, मुख वस्त्रिका या मुहपति नाम कहते हुए भी उसे रुमाल के समान हाथ में या कमर से रखना क्या उचित है ?

(३८) बोलते समय मुखवस्त्रिका को हाथ में ही नहीं ले और मुह के सामने हाथ ले जाने का प्रयत्न भी नहीं करे तो भी ऐसे साधु अपने आप को जिनाज्ञा में होना या साधु होना कह सकते ?

(३९) क्या कोई मंदिर मार्गी जैन साधु होकर के भी स्वच्छदमति से एक पुस्तक बनावे, उसे स्थानकवासियों के नाम से छपावे, प्रेस का नाम

नहीं दे, लेखक का अर्थात् खुद का नाम नहीं दे, जब कि उन पुस्तकों की सफ़ाई वह स्वयं करे, करावे, प्रेषक में खुद का गांव का पता न देकर दूसरों की किसी की स्टाप छाप लगावे और स्टाप छाप अपने पास रखे, पोस्ट आफिस की छाप से चोरी पकड़ा जावे तो झूठ बोल कर सफ़ाई पेश करे, इत्यादि कृत्य करने वालों को सच्चा निडर जैन साधु या लेखक कहा जा सकता है? या यह समझना कि वह स्वयं ही अपने को चोर, धूर्त-शिरोमणी, डरपोक और महाकपटी, प्रपची, दुर्मति वाला कहा जाने के कर्तव्य कर रहा है? प्रश्न प्रमाण के लिये देखें - "शकाए सही समाधान नहीं" प्रथमावृत्ति।

(इस उक्त प्रश्न न ३९ का जबाब मंदिर मार्गी विख्यात रामचन्द्रसूरि की संप्रदाय के आचार्य भूवन भानु सूरि, गुणरत्न सूरि और जितेन्द्र सूरि के शिष्यों को देना चाहिए क्योंकि ये ही अपने भक्तों द्वारा उत्कृष्टाचारी और सड़े दिमाग वाले कहे जाते हैं अथवा तो हिडौन सीटी के कर्पूर एण्ड कंपनी के मिलिभगत के लोग भी इसका जबाब देने की हिम्मत करेंगे।

(४०) बराहिसहिता बनाने वाले बराहमिहिर निर्युक्ति कर्ता भद्रबाहु स्वामी के छोटे सगे भाई थे?

(४१) बराहि सहिता और पचसिद्धांतिका ग्रन्थ की रचना का काल उसके अंत में लिखा है? या नहीं? लिखा है तो क्या लिखा है बतावे?

(४२) किस बारहवतधारी श्रावक ने मूर्ति पूजा की थी शास्त्र में ४५ आगम या ७२ आगम में बतावे।

नोट - इन प्रश्नों का सरलता युक्त जबाब पत्र द्वारा संपर्क सूत्र के स्थान पर लिखित दिया जा सकता है। यदि किसी को पुनः प्रश्न पूछना भी हो तो पहले इनका लिखित जबाब देना आवश्यक होगा, तभी वह प्रति प्रश्न पूछने के योग्य अधिकारी गिना जायेगा। अन्यथा वितंडावादी एवं निंदक विद्वेषी ही गिना जायेगा और प्रश्न पूछने का अनधिकारी गिना जायेगा।

सामान्य पाठको को ज्ञात रहे कि इन उक्त प्रश्नों का समाधान अपनी अपेक्षा से पुष्प २१ एवं २२ में यत्र तत्र कर दिया गया है। किन्तु मूर्तिपूजक जेन अपनी क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह समाधान करते हैं इस आशय से ये प्रश्न दिये गये हैं।

ज्ञात्वय - उपरोक्त अनेक प्रश्न मूर्तिपूजक विद्वान सतो से लिखित मौखिक पूछे गये हैं उत्तर न आने से अथवा सतोप पूर्ण उत्तर न आने से ये प्रश्न यहा सकलित किये गये हैं। यथा - १ स्व आचार्य रामचन्द्रसूरि के विद्वान सतो से अहमदाबाद में २ आचार्य भद्रकरसूरिजी विद्या शाला वाले अहमदाबाद ३ पन्यास चन्द्रशेखर विजय जी धारागिरी ४ आचार्य भुवनभानु सूरेश्वर जी म सा एवं उनके शिष्य मडली से - हुबली ५ आचार्य जितेन्द्रसूरी के शिष्य - घाणेराव ६ धुरधरविजय जी म सा - आवू पर्वत ७ आचार्य जिनप्रभविजय डीसा वाले - अहमदाबाद इत्यादि ८ त्यागमूर्ति श्रावक शिरोमणी श्री जौहणीमल जी सा पारख - रावटी (जोधपुर)

ऐतिहासिक निबंध परिशिष्ट समाप्त ॥

आवश्यक सूत्र से अतिरिक्त आगमों से संकलित पाठ

प्राक्कथन :-

आवश्यक सूत्र के ६ आवश्यक मे आये पाठो के अतिरिक्त भी कई सूत्रो मे आये पाठ भी प्रतिक्रमण की परंपरा में सम्मिलित है। ये कब कैसे सम्मिलित हुए इस विषयक कोई इतिहास परंपरा प्राप्त नहीं होती है।

आवश्यक सूत्र के मूल पाठ मे तो केवल श्रमणो के प्रतिक्रमण योग्य पाठ ही है श्रावक के योग्य पाठ नहीं है। श्रावको के भी प्रतिक्रमण करने का उल्लेख अनुयोग द्वार सूत्र मे है। अतः इस आवश्यक सूत्र की चूलिका के रूप मे या अन्य किसी भी रूप मे वे पाठ रहे होंगे ऐसी सम्भावना होती है।

आज वह अलग रूप मे नहीं होने से एवं अन्य आगमो मे वैसे आवश्यक अनेक पाठ उपलब्ध होने से यह स्वीकार करना पड रहा है कि अतिरिक्त पाठ अन्य आगमो से संकलित होकर परंपरा मे चल रहे हैं। इन संकलित पाठो में कई आवश्यक एवं उपयोगी पाठ है।

यहां पहले श्रमण प्रतिक्रमण मे उपयोगी पाठो को देकर फिर श्रावक के अणुव्रत दिये हैं।

करेमि भंते का पाठ, इच्छामि ठामि का पाठ श्रमण श्रमणोपासक के एक ही है कुछ शब्दों का परिवर्तन है। ये दोनो पाठ श्रमण योग्य तो मूल आवश्यक सूत्र मे ही उपलब्ध है। श्रमणोपासक योग्य इस प्रकरण मे दिये हैं।

यह संकलन आगम निर्युक्ति भाष्य एवं अन्य साहित्य से भी किया गया है।

आवश्यक सूत्र से अतिरिक्त पाठ

अन्य आगमों से संकलित

(उभय काल प्रतिक्रमण करने की विधि मे आवश्यक एवं प्रचलित अनेक पाठ आवश्यक सूत्र मे नहीं है किन्तु अन्य आगमो मे है अतः उन्हे यहां संकलित एवं संपादित किया है)

वंदन पाठ -

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामि मत्थएण वंदामि।

- रायप्पसेणीय सूत्र ८

अठारह पाप स्थान का पाठ -

१. पाणाइवाए २. मुसावाए ३. अदिण्णादाणे ४. मेहुणे ५. परिग्गहे ६. कोहे ७. माणे ८. माया ९. लोहे १०. पेज्जे ११. दोसे १२. कलहे १३. अब्भक्खाणे १४. पेसुण्णे १५. परपरिवाए १६. रइअरइ १७. मायामोसे १८. मिच्छादंसण सल्लो।

— भगवती श. १२ उद्दे. ५

— ठाणांग सूत्र ठा. १ के आधार से

करेमि भंते का पाठ (श्रावकोपयोगी)

करेमि भंते! समाइयं, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जावनियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा तस्स भंते! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि॥

— हरिभद्रीयावश्यक पृ. ४५४

इच्छामि ठामि का पाठ (श्रावकोपयोगी)

इच्छामि ठामि काउस्सगं जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, माणसिओ उस्सुत्तो उम्मगो, अकणो, अकरणिज्जो, दुज्झाओ, दुव्विचित्तिओ, अप्पाणगे, अणिच्छिअव्वो, असावगपाठगो नाणे तह दंसणे चरित्ताचरित्ते, सुए,

सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं कसायाणं, पंचण्हमणुव्वयाणं, तिण्हं गुणव्वयाणं, चउण्हं सिक्खावयाणं, बारसविहस्स सावगधम्मस्स, जं खंडियं, जं विराहियं तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ -

काउस्सगगे मण चलिए वय चलिये काय चलिये अट्टज्झाणे झाइए रुदज्झाणे झाइए तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

श्रमणक्षमापना पाठ -

आयरिय उवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुल गणे या

जे मे केई कसाया, सव्वे तिविहेण खामेमि (१)

सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलिं करिअ सीसे।

सव्वं खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहमंपि (२)

सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्म निहिय नियचित्तो।

सव्वं खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहमंपि (३)

मरण समाधि प्रकीर्णक गा. ३३५:३३६

- संस्तारक प्रकीर्णक गा. १०४, १०५

ज्ञानातिचार पाठ -

सुय गाणस्स इमे चउदस अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोउं—वाइद्धं, वच्चाभेलियं, हीणक्खरं, अच्चक्खरं, पयहीणं, विणयहीणं, जोगहीणं, घोसहीणं, सुट्ठुदिण्णं, दुट्ठुपडिच्छियं, अकाले कओ सज्झाओ, काले न कओ सज्झाओ, असज्झाए सज्झाइयं, सज्झाए न सज्झाइयं, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

— आव. ४ के अंतरगत

दर्शन सम्यक्त्व का एवं अतिचार का पाठ :-

अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवं सुसाहुणो गुरुणो।

जिणपण्णत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहियं (१)

परमत्थसंथवो वा, सुदिट्ठप्परमत्थसेवणा वा वि।

वावण्णकुदंसणवज्जणा, इय सम्मत्तसद्वहणा (२)

पंचिंदिय-संवरणो तह णवविह-बंभचेर गुत्तिघरो।

चउविह-कसाय-मुक्को इअ अट्टारसगुणेहिं संजुत्तो (१)

पंच महव्वय जुत्तो, पंचविहयार-पालण समत्थो।

पंचसमिओ तिगुत्तो, छत्तीस गुणो गुरुमज्झ (२)

- आव. नि. अ. ४

एयस्स समत्तस्स पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोऊं-संका कंखा वित्तिगिच्छा परपासंड पसंसा परपासंड संथवो, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

- आव. नि. अ. ६ परि.

- उपासक दशा सूत्र

संलेखना के अतिचार का पाठ -

अपच्छिमा मारणंतिया संलेहणा झूसणा आराहणया, इमीए संलेहणाए पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलोऊं— इहलोगासंसप्पओगे परलोगासंसप्पओगे जीवियासंसप्पओगे मरणासंसप्पओगे, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

— उपासकदशा सूत्र - १

— आव. नि. ४

प्रतिक्रमण आज्ञा एवं प्रतिज्ञा पाठ -

इच्छामि णं भंते तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे देवसियं पडिक्कमण ठाएमि देवसियं णाण-दंसण-चरित्ताचरित्तं तव अइयार चित्तणत्थं करेमि काउस्सगं।

— आव. नि. ४

कायोत्सर्ग आज्ञा पाठ -

इच्छामि णं भंते तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे देवसियं पायच्छित्तं विसोहणत्थं करेमि काउस्सगं।

प्रतिक्रमण उपसंहार पाठ -

सामाइयं चउवीसत्थवं वंदण पडिक्कमणं काउस्सगं पच्चक्खाणं एयं सडावस्सयं तम्मणे तच्चित्ते तल्लेसे, तदज्झवसिए, तत्तिव्वज्झवसाणे, तदट्ठोवउत्ते, तदप्पियकरणे, तब्भावणाभाविए, अणत्थ कत्थइ मण अकरेमाणे एगग्गचिनेण न कयं, आलस्सएणं पमाएणं विक्खित्तं चित्तेणं कय, तस्स मिच्छामि दुक्कड।

- अनु. सू. १९

प्रथम अणुव्रत

पढमं अणुव्वयं थुलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं तसजीवे वेइंदिय तेइदिय

चउरिंदिय पंचिंदिय संकप्पओ हणण हणावण पच्चक्खाणं ससरीरं सविसेसं पीड़ाकारिणो, ससम्बन्धी सविसेसं पीड़ाकारिणो वा वज्जिऊण जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा, एअस्स थूलग पाणाइवाय वेरमणस्स समणोवासएण पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - १ बंधे २ वहे ३ छविच्छेए ४. अइ भारे ५. भत्तपाणविच्छेए। जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

दूसरा अणुव्रत -

बीअं अणुव्वयं थूलाओ मुसावायाओ वेरमणं से य मुसावए पंच विहे पन्तते तंजहा- १ कन्नालीए २ गवालीए ३ भोमालीए ४ नासावहारे ५ कूड सक्खिज्जे इच्चेवमाइस्स थूल-मुसावायस्स पच्चक्खाणं जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा एअस्स थूलग-मुसावाय-वेरमणस्स समणोवाएण पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - १ सहसम्बक्खाणे २ रहस्सम्बक्खाणे ३ सदारमतभेए ४ मोसोवएसे ५ कूडलेहकरणे। जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

तीसरा अणुव्रत -

तइयं अणुव्वय थूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमण से य अदिण्णादाणे पंचविहे पन्तते तंजहा- १ खत्तखणण २ गंठिभेअणं ३ जंतुग्घाडणं ४ पडिवयवत्थुहरण ५ ससामिअ वत्थुहरणं इच्चेवमाइस्स थूल अदिण्णादाणस्स पच्चक्खाणं जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा। एअस्स तइयस्स थूलग अदिण्णादाण-वेरमणस्स समणोवासएण पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - १ तेनाहडे २ तक्करप्पओगे ३ विरुद्धरज्जाइक्कमे ४ कूडतुल्लकूडमाणे ५ तप्पडिरुवगववहारे जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

चौथा अणुव्रत -

चउत्थ अणुव्वयं सदार संतोसिए परदार विवज्जण रुव थूलाओ मेहुणाओ वेरमणं जावज्जीवाए, तं दिव्व दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा। माणुस्सं तिरिक्खजोणियं अवसेसं एगविह एगविहेणं न करेमि कायसा, एअस्स थूलग- मेहुणवेरमणस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - १ इत्तरिय परिग्गहिया गमणे २ अपरिग्गहिया गमणे ३ अणंगकिड्डा ४ पर विवाह करणे ५ कामभोग तिव्वाभिलासे जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

पांचवां अणुव्रत -

पंचमं अणुव्वयं थूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं खेत्तवत्थुणं जहापरिमाणं २ हिरण्ण सुवण्णाणं जहा परिमाणं ३ घणधन्नाणं जहापरिमाणं ४ दुप्पयचउप्पयाणं जहापरिमाणं ५ कुवियस्स जहापरिमाणं एवं मए जहापरिमाणं कयं तओ अइरित्तस्स परिग्गहस्स पच्चक्खाणं जावज्जीवाए, एग्विहं तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा। एअस्स थूलग परिग्गह परिमाण वयस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरिव्वा तंजहा - १ खेत्तवत्थुप्पमाणाइक्कमे २ हिरण्ण-सुवण्ण पमाणाइक्कमे ३ घणधन्न पमाणाइक्कमे ४ दुप्पयचउप्पया पमाणाइक्कमे ५ कुविय पमाणाइक्कमे, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

छट्ठा अणुव्रत -

छट्ठं दिसिच्चयं उड्ढुदिसाए जहापरिमाणं, अहोदिसाए जहापरिमाणं, तिरियदिसाए जहापरिमाणं एवं मए जहापरिमाणं कयं तओ सेच्छाए काएणं गंतूण पंचासवासेवणस्स पच्चक्खाणं जावज्जीवाए एग्विहं तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा। एअस्स दिसिच्चयस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - उड्ढुदिसि पमाणाइक्कमे २ अहोदिसि पमाणाइक्कमे ३ तिरियदिसि पमाणाइक्कमे ४ खेत्तवुड्ढि ५ सइअंतरद्धा, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

सातवां अणुव्रत -

सत्तमे वए उवभोग परिभोग विहिं पच्चक्खायमाणे- १. उल्लणियाविहि २. दंतणविहि ३. फलविहि ४. अब्भंगणविहि ५. उव्वट्ठणविहि ६. मज्जणविहि ७. वत्थविहि ८. विलेवण विहि ९. पुप्फविहि १०. आभरणविहि ११. धूवणविहि १२. पेज्जविहि १३. भक्खणविहि १४. ओदणविहि १५. सूपविहि १६. विगयविहि १७. सागविहि १८. महरविहि १९. जेमणविहि २०. पाणीयविहि २१. मुखवासविहि २२. वाहणविहि २३. उवाहणविहि २४. सयणविहि २५. सचित्तविहि २६. दव्वविहि इच्चाइण जहापरिमाणं कयं तओ अइरित्तस्स उवभोगपरिभोगस्स पच्चक्खाणं जावज्जीवाए एग्विहं तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा। सत्तमे उवभोगपरिभोगव्वए दुविहे पन्नत्ते तंजहा - भोयणओ कम्मओ य - तत्थणं भोयणओ समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरिव्वा तंजहा- १. सचित्ताहारे २. सचित्तपडिबद्धाहारे ३. अपक्कोसहिभक्खणया ४. दुपक्कोसहिभक्खणया ५. तुच्छोसहिभक्खणया एवं कम्मओणं समणओवासएणं पण्णरसकम्मादाणाइं जाणियव्वाइं न समायरियव्वाइं

तंजहा - १. इंगालकम्मे २. वणकम्मे ३. साडीकम्मे ४. भाडीकम्मे ५. फोडीकम्मे ६. दंतवाणिज्जे ७. लक्खवाणिज्जे ८. रसवाणिज्जे ९. केसवाणिज्जे १०. विषवाणिज्जे ११. जंतपीलणकम्मे १२. निल्लंछणकम्मे १३. दवगि दावणया १४. सरदह तलाय परिसोसणया १५. असइजण पोसणया जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

आठवां अणुव्रत -

अट्ठमं अणट्ठदंड वेरमणव्वयं से य अणट्ठदंडे चउव्विहे पन्नते तंजहा -

१. अवज्झाणाचरिए २. पमायाचरिए ३. हिंसप्याणे ४. पावकम्मोवएसे इच्चेवमाइस्स अणट्ठदंडासेवणस्स पच्चक्खाणं जावज्जीवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा। एअस्स अट्ठमस्स अणट्ठदंड वेरमणस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - १. कंदप्पे २. कुक्कुइए ३. मोहरिए ४. संयुत्ताहिकरणे ५. उवभोग-परिभोगाइस्ते जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

नववां अणुव्रत -

नवमं सामाइयव्वयं सावज्ज जोग वेरमण रुवं जावनियमं पज्जुवास्सामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा। एअस्स नवमस्स सामाइयव्वयस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न सामायरियव्वा तंजहा - १. मणदुप्पणिहाणे २. वय दुप्पणिहाणे ३. कायदुप्पणिहाणे ४. सामाइयस्स सइ अकरणया ५. सामाइयस्स अणवट्ठियस्स करणया, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

दसवां अणुव्रत -

दसमं देसावगासियव्वयं दिणमज्जे पच्चूसकालाओ आरब्ध पुव्वादिसु छसु दिसासु जावइयं परिमाणं कयं तओ अइरित्तं सेच्छाए काएणं गंतूणं अन्नेवा पेहिऊण पंचासवासेवणस्स पच्चक्खाणं जाव अहोरत्तं दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा, अह य छसु दिसासु जावइयं परिमाणं कयं तम्मज्जेवि जावइयाणं दव्वाइणं परिमाणं कयं तओ अइरित्तस्स उवभोग परिभोगस्स पच्चक्खाणं जाव अहोरत्तं एगविहं तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा। एअस्स दसमस्स देसावगासिय वयस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा:- १. आणवणप्पओगे २. पेसवणप्पओगे ३. सद्धानुवाए ४. रुवाणुवाए ५. बहियापुग्गलपक्खेवे, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

ग्यारहवां अणुव्रत -

एकारसमं पोसह वयं असणपाण खाइम साइम पच्चक्खाणं, अबंभपच्चक्खाणं उम्मुक मणि सुवण्णाइ पच्चक्खाणं, मालावण्णग विलेवणाइ पच्चक्खाणं, सत्यमूसलाइ सावज्जजोग पच्चक्खाणं जाव अहोरत्तं पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा। एअस्सएकारसमस्स पोसहवयस्स समणोवासएणं पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - १. अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय सिज्जासंधारए २. अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय सिज्जा संधारए ३. अप्पडिलेहिय दुप्पडिलेहिय उच्चारपासवणभूमी ४. अप्पमज्जिय दुप्पमज्जिय उच्चारपासवण भूमि, ५. पोसहस्स सम्मं अणुपालणया, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

बारहवां अणुव्रत -

बारसमं अतिहि-संविभागवयं असण पाण खाइम साइम वत्थ पडिग्गह कंबल पायपुंछणेणं, पडिहारिय पीढ फलग सेज्जा संधारएणं, ओसह भेसज्जेणं पडिलाभेमाणे विहरामि। एयस्स अतिहिसंविभागवयस्स पच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा - सचित्त निक्खेवणया, सचित्तपिहणया कालाइक्कमे, परववएसे, मच्छरियाए जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

— उपासक दशा. अ. १,

— आव. नि. ४,

साधु का कषाय पानी में खेंची गई लकीर के समान तुरंत मिट जाना चाहिये इसे संज्वलन कषाय कहते हैं। एक दिन से अधिक कषाय रंज भाव रहने पर साधुत्व नहीं रहता है गुणस्थान छूट जाता है।

परिशिष्ट - २

- अन्य प्रचलित पाठ -

प्राक्कथन-

प्रचलित प्रतिक्रमण की विधि में कई नये हिन्दी गुजराती के पाठ भी सम्मिलित हो गये हैं एवं कई मिश्रित पाठ भी (कुछ अर्धमागधी कुछ हिन्दी, गुजराती) प्रचलित हैं। उनका संकलन अल्पांश रूप में दिया जा रहा है।

क्यों कि श्वे मूर्तिपूजक समाज में तो बीसो पच्चासो ऐसे पाठ मिल चुके हैं जिसमें प्राकृत पाठ भी है, गद्य पद्य भी है, दोहे सवैया स्तुतिये उपदेशी भजन आदि कई प्रकरण प्रतिक्रमण के मौलिक निश्चित अंग बन गये हैं। इसी प्रकार अन्य समुदायों में भी ऐसे मिश्रित विभिन्न प्रचलन हैं जिनका संकलन यहां देना संभव भी कम है एवं उपयोगी भी नहीं लगता है इसलिये अल्पांश संकलन दिया जा रहा है यथा- बड़ी संलेखना, पांच पद की भाव वदना, चौरासी लाख जीव योनि का पाठ, श्रावक क्षमापना पाठ आदि।

*

पांच पद की भाव वंदना

पहिले पद श्री अरिहंत भगवान् जघन्य बीस तीर्थंकरजी उत्कृष्ट एक सौ साठ तथा एक सौ सित्तर देवाधिदेवजी, उनमे वर्तमान काल मे बीस विहरमानजी महाविदेह क्षेत्र मे विचरते है। एक हजार आठ लक्षण के धरणहार, चौतीस अतिशय, पैतीस वाणी करके विराजमान चौंसठ इन्द्रो के वन्दनीय, पूजनीय, अठारह दोष रहित, बारह गुण सहित, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र, अनन्त बलवीर्य, दिव्यध्वनि, भामण्डल, स्फटिक सिंहासन, अशोकवृक्ष, कुसुमवृष्टि, देवदुन्दुभि, छत्र धरावे, चंवर बिजावे, पुरुषकार-पराक्रम के धरणहार, अढ़ाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र मे विचरते हैं, केवलज्ञान, केवल दर्शन के धरणहार, सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के जाननहार।

सवैया-

नमूं श्री अरिहन्त, कर्मों का किया अन्त,
हुआ सो केवलवन्त, करुणा-भण्डारी है।
अतिशय चौतीस धार, पैतीस वाणी उच्चार,
समझावे नर नार, पर उपकारी है॥
शरीर सुन्दराकार, सूरज सो झलकार,
गुण है अनन्तसार, दोष परिहारी है।
कहत है तिलोकरिख, मन वच काया करी,
लुली लुली बारम्बार, वन्दना हमारी है॥

ऐसे श्री अरिहन्त भगवन्त दीनदयाल महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना की हो तो हे अरिहन्त भगवन्! मेरा अपराध बारम्बार क्षमा करिये। हाथ जोड़ मान मोड़, शीश नमाकर तिवखुत्तो के पाठ से १००८ बार वन्दना नमस्कार करता हूँ।

“तिवखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वन्दामि णमंsamि सक्कारेमि सम्माणेणि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवासामि मत्थएण वन्दामि।”

आप मांगलिक हो, उत्तम हो। हे स्वामिन्! हे नाथ! आपका इस भव, परभव, भव-भव मे सदाकाल शरण हो।

दूजे पद श्री सिद्ध भगवान् महाराज पन्द्रह भेदे सिद्ध हुए हैं। आठ कर्म खपा कर मोक्ष पहुंचे हैं। १. तीर्थसिद्धा, २. अतीर्थसिद्धा, ३. तीर्थंकरसिद्धा, ४.

अतीर्थकर सिद्धा, ५. स्वयंबुद्धसिद्धा, ६. प्रत्येकबुद्धसिद्धा, ७. बुद्धबोधितसिद्धा, ८. स्त्रीलिंगसिद्धा, ९. पुरुषलिंग सिद्धा, १०. नपुंसकलिंगसिद्धा, ११. स्वलिंगसिद्धा, १२. अन्यलिंग सिद्धा, १३. गृहस्थलिंगसिद्धा, १४. एकसिद्धा, १५. अनेकसिद्धा। जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुःख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं ज्योत मे ज्योत के समान विराजमान, सकल कार्य सिद्ध कर के, चौदह प्रकारे, पन्द्रह भेदे अनन्त सिद्ध भगवन्त हुए हैं। १. अनन्त ज्ञान, २. अनन्त दर्शन, ३. अनन्त सुख, ४. क्षायिक समकित, ५. अटल अवगाहना, ६. अमूर्तिक, ७. अगुरुलघु, ८. अनन्त आत्मसामर्थ्य- ये आठ गुण कर के सहित है।

सवैया-

सकल करम टाल, वश कर लियो काल,
मुगति मे रह्या माल, आत्मा को तारी है।
देखत सकल भाव, हुआ है जगत राव,
सदा ही क्षायिक भाव, भये अविकारी है।
अचल अटल रूप, आवे नहीं भव-कूप,
अनूप स्वरूप ऊप, ऐसे सिद्ध धारी है।
कहत है तिलोकरिख, बताओ ए वास प्रभु,
सदा ही उगंते सूर्य, वन्दना हमारी है।

ऐसे श्री सिद्ध भगवन्तजी महाराज आपकी अविनय आशातना की हो, तो बारम्बार हे सिद्ध भगवन्! मेरा अपराध क्षमा करिये। हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर तिकखुतो के पाठ से १००८ बार वन्दना नमस्कार करता हूँ यावत् सदाकाल शरण हो।

तीजे पद श्री आचार्यजी महाराज छत्तीस गुण कर के विराजमान, पांच महाव्रत पाले, पांच आचार पाले, पाच इन्द्रिय जीते, चार कषाय टाले, नव वाड़ सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, पांच समिति तीन गुप्ति शुद्ध आराधे, ये छत्तीस गुण। आठ सम्पदा— १. आचार सम्पदा, २. श्रुत सम्पदा, ३. शरीर सम्पदा, ४. वचन सम्पदा, ५. वाचना सम्पदा, ६. मति सम्पदा, ७. प्रयोग मति सम्पदा और ८. संग्रह परिज्ञा सम्पदा सहित है।

सवैया-

गुण है छत्तीस पूर, धरत धरम उर,
 मारत करम क्रूर, सुमति विचारी है।
 शुद्ध सो आचारवन्त, सुन्दर है रूप कन्त,
 भणिया सब ही सिद्धान्त, वाचणी सुप्यारी है॥
 अधिक मधुर वेण, कोई नही लोपे केण,
 सकल जीवो के सेण, किरत अपारी है।
 कहत है तिलोकरिख, हितकारी देते सीख,
 ऐसे आचारजजी को वन्दना हमारी है॥

ऐसे श्री आचार्यजी महाराज न्याय पक्ष वाले, भद्रिक परिणामी, परम पूज्य, कल्पनीय-अचित्त वस्तु के ग्रहणहार, सचित्त के त्यागी, वैरागी, महागुणी, गुणो के अनुरागी, सौभाग्यी है। ऐसे श्री आचार्यजी महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना की हो, तो बारम्बार हे आचार्यजी महाराज! मेरा अपराध क्षमा करिये। हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर, तिकुत्तो के पाठ से १००८ बार वन्दना नमस्कार करता हूँ। यावत् सदाकल शरण हो।

चौथे पद श्री उपाध्यायजी महाराज ग्यारह अंग, बारह उपांग, चरणसत्तरी, करणसत्तरी, इन पच्चीस गुण कर के सहित, ग्यारह अंग का पाठ अर्थ सहित सम्पूर्ण जाने, १४ पूर्व के पाठक और निम्नोक्त बत्तीस सूत्रों के जानकार है—

ग्यारह अंग- आचारांग, सूयगडांग, ठाणाग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा अंतगडदशा, अणुत्तरोववाई, प्रश्नव्याकरण, विपाक सूत्र।

बारह उपांग- उववाई, रायप्पसेणीय, जीवाभिगम, पन्नवणा, जम्बूदीवपन्नती, चदपन्नती, सूरपन्नती, निरयावलिया, कप्पवडसिया, पुप्फिया, पुप्फचूलिया, वण्हदशा।

चार मूल सूत्र- उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, नन्दी सूत्र और अनुयोगद्वार सूत्र।

चार छेद-दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प, व्यवहार सूत्र, निशीथ सूत्र और बत्तीसवां आवश्यक सूत्र तथा अनेक ग्रन्थों के जानकार, सात नय, निश्चय-व्यवहार, चार प्रमाण आदि स्वमत तथा अन्यमत के जानकार, मनुष्य या देवता कोई भी विवाद में जिनको छलने में समर्थ नहीं, जिन नहीं पण

जिन सरीखे, केवली नहीं पण केवली सरीखे हैं।

सवैया-

पढ़त ग्यारह अंग, करमो सुं करे जंग,
पाखण्डी को मान भंग, करण हुशियारी है।

चवदे पूरब धार, ज्ञानत आगम सार,
भवियन के सुखकार, भ्रमता निवारी है॥

पढ़ावे भविक जन, स्थिर कर देते मन,
तपकर तावे तन, ममता को मारी है।

कहत है तिलोकरिख, ज्ञान-भानु परतिख,

ऐसे उपाध्यायजी को वन्दना हमारी है॥

ऐसे श्री उपाध्यायजी महाराज मिथ्यात्वरूप अन्धकार के मेटनहार, समकित रूप उद्योत के करणहार, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे, सारए वारए धारए इत्यादि अनेक गुण करके सहित है। ऐसे श्री उपाध्यायजी महाराज आपकी अविनय आशातना की हो, तो बारम्बार हे उपाध्यायजी महाराज! मेरा अपराध क्षमा करे। हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर तिवखुतो के पाठ से १००८ बार वन्दना नमस्कार करता हूँ। यावत् सदाकाल शरण हो।

पाचवे पद “णमो लोए सव्वसाहूण”— अर्द्धाईद्वीप पन्द्रह क्षेत्र रूप लोक के विषय सर्व साधुजी महाराज जघन्य दो हजार करोड़, उत्कृष्ट नव हजार करोड़ जयवन्ता विचरे जिनमे जघन्य दो करोड़ उत्कृष्ट नौ करोड़ केवली भगवंत विचरण करे। पांच महाव्रत पाले, पाच इन्द्रिय जीते, चार कषाय टाले, भावसच्चे, करणसच्चे, जोगसच्चे, क्षमावन्त, वैराग्यवन्त, मनसमाधारणया, वयसमाधारणया, कायसमाधारणया, नाणसम्पन्ना, दंसणसम्पन्ना, चारित्तसम्पन्ना, वेदनीयसमाअहियासनीया, मरणातिय समाअहियासनीया—ऐसे सत्ताईस गुण कर के सहित है। पाच आचार पाले, छह काय की रक्षा करे, सात कुव्यसन छोड़े, आठ मद छोड़े, नववाड सहित ब्रह्मचर्य पाले, दस प्रकार यति धर्म धारे, बारह भेदे तपस्या करे, सत्रह भेदे संयम पाले, अठारह पापो को त्यागे, बाईस परीषह जीते, तीस महामोहनीय कर्म निवारे, तेतीस आशातना टाले, बयालीस दोष टाल आहार पानी लेवे, सैतालीस दोष टाल के भोगे, बावन अनाचार टाले, बुलाये आवे नही, नेतिया जीमे नही, सचित्त के त्यागी, अचित्त के भोगी, लोच करे, नंगे पैर चाले इत्यादि काय-क्लेश करे और मोह ममता

रहित है।

सवैया-

आदरी संयम भार, करणी करे अपार,
समिति गुपति धार, विकथा निवारी है।
जयणा करे छह काय, सावद्य न बोले वाय,
बुझाई कषाय लाय, किरिया भण्डारी है।
ज्ञान भणे आठो याम, लेवे भगवन्त नाम,
घरम को करे काम, ममता को मारी है।
कहत है तिलोकरिख करमो का टाले विख,
ऐसे मुनिराज जी को वन्दना हमारी है॥

ऐसे श्री मुनिराज महाराज आपकी दिवस सम्बन्धी कोई अविनय आशातना की हो, तो बारम्बार हे मुनिराज! मेरा अपराध क्षमा करे। हाथ जोड़, मान मोड़, शीश नमाकर, तिवखुतो के पाठ से १००८ बार वन्दना नमस्कार करता हूँ यावत् सदाकाल शरण हो।

दोहे-

अनन्त चौबीसी जिन नमूं, सिद्ध अनन्ता करोड़।
केवलज्ञानी गणधरा, बन्दूं बे कर जोड़ (१)
दोय करोड़ केवलधरा, विहरमान जिन बीस।
सहस्र युगल कोड़ी नमूं, साधु नमूं निश दीस (२)
धन साधु धन साध्वी, धन धन है जिन धर्म।
ये समरयां पातक झरे, टूटे आठो कर्म (३)
अरिहत सिद्ध समरूं सदा, आचारज उवज्झाय।
साधु सकल के चरण को, वन्दू शीश नमाय (४)
अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तणा भण्डार।
श्री गुरु गौतम समरिये, वांछित फल दातार (५)

- श्रावक क्षमापना पाठ -

अढ़ाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र मे तथा बाहर श्रावक-श्राविका दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुद्ध भावना भावे, संवर करे, सामायिक करे, पौषध करे, प्रतिक्रमण करे, तीन मनोरथ चिन्तवे, चौदह नियम चितारे, जीवादिक नव पदार्थ जाने, श्रावक के इक्कीस गुण कर के युक्त, एक व्रतधारी, जाव बारह

व्रतधारी, भगवन्त की आज्ञा मे विचरे, ऐसे बड़ों से हाथ जोड़, पांव पड़ के क्षमा मांगता हूँ आप क्षमा करे। आप क्षमा करने योग्य हैं और शेष सभी से क्षमा मांगता हूँ।

- चौरासी लाख जीवयोनि का पाठ

सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेउकाय, सात लाख वायुकाय, दस लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पतिकाय, दो लाख बेइन्द्रिय, दो लाख तेइन्द्रिय, दो लाख चउरिन्द्रिय, चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यच पंचेन्द्रिय, चौदह लाख मनुष्य—ऐसे चार गति मे चौरासी लाख जीव-योनि के सूक्ष्मबादर, पर्याप्त-अपर्याप्त जीवो मे से किसी जीव का हिलते, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हनन किया हो, कराया हो, हनता प्रति अनुमोदन किया हो, छेदा हो, भेदा हो, किलामणा उपजाई हो, तो मन वचन काया कर के अठारह लाख चौबीस हजार एक सौ बीस (१८२४१२०) प्रकारे, जो मे देवसिंओं अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

- प्रतिक्रमण का समुच्चय पाठ -

पहला सामायिक, दूसरा चौवीसत्यव, तीसरा वन्दना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवां कायोत्सर्ग, छठा प्रत्याख्यान, इन छह आवश्यको मे जानते, अजानते जो कोई अतिचार दोष लगा हो और पाठ उच्चारण करते काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर न्यूनाधिक आगे पीछे कहा हो, तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, अशुभयोग का प्रतिक्रमण, इन पांच प्रतिक्रमण मे से कोई प्रतिक्रमण न किया हो, तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

शम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था, ये व्यवहार, समकित के पांच लक्षण हैं। इनको मैं धारण करता हूँ।

गये काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल का संवर और भविष्य (आगामी) काल का पच्चक्खाण, इसमे जो कोई दोष लगा हो, तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

देव अरिहन्त, गुरु निर्ग्रन्थ, केवली भाषित दयामय धर्म, ये तीन तत्व सार, संसार असार, भगवन्त महाराज आपका मार्ग सच्चं सच्चं सच्चं। थव थुई

मंगलं।

१४ समुच्छिर्म मनुष्य का पाठ

१. उच्चारणसु वा २. पासवणसु वा ३. खेलेसु वा ४. सिंघाणसु वा ५. वंतेसु वा ६. पित्तसु वा ७. सोणिणसु वा ८. पुइणसु वा ९. सुक्केसु वा १०. सुक्कपुगलपरिसाडिणसु वा ११. विगयजीवकलेवरेसु वा १२. इत्थीपुरिस संजोगेसु वा १३. नगरनिधमणसु वा १४. सव्वेसु चेव असुइ-ठाणसु वा। इन चौदह स्थानों में उत्पन्न होने वाले समुच्छिर्म मनुष्यों की विराधना की हो, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड।

पच्चीस मिथ्यात्व का पाठ -

१- जीव को अजीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, २- अजीव को जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ३- धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ४- अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ५- साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ६- असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ७- मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ८- संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ९- मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, १०- अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो मिथ्यात्व, ११- आभियग्रहिक मिथ्यात्व, १२- अनाभियग्रहिक मिथ्यात्व, १३- अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, १४- सांशयिक मिथ्यात्व, १५- अनाभोग मिथ्यात्व, १६- लौकिक मिथ्यात्व, १७- लोकोत्तर मिथ्यात्व, १८- कुप्रावचनिक मिथ्यात्व, १९- जिन धर्म से न्यून श्रद्धे तो मिथ्यात्व, २०- जिन धर्म से अधिक श्रद्धे तो मिथ्यात्व, २१- जिन धर्म से विपरीत श्रद्धे तो मिथ्यात्व, २२- अक्रिया मिथ्यात्व, २३- अज्ञान मिथ्यात्व, २४- अविनय मिथ्यात्व, २५- आशातना मिथ्यात्व। ऐसे पच्चीस प्रकार के मिथ्यात्व में से किसी मिथ्यात्व का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए का अनुमोदन किया हो, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कड।

समुच्चय पच्चक्खाण का पाठ

गंठिसहियं, मुट्ठिसहियं, नमुक्कारसहियं, पोरिसियं, साड्डु पोरिसियं तिविहंपि चउविहंपि आहार— असण, पाण, खाइमं, साइमं, अपनी-अपनी धारणा प्रमाणे पच्चक्खाण, अनन्त्यणाभोगेण, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिवत्तिआगारेण वोसिरामि।

अतिचार चिंतन विधि

(प्रथमावश्यक में)

अतिचार चिंतन की दो प्रकार की विधि है। यथा- १ दिनचर्या चिंतन विधि

२. छकाया, महाव्रत, समिति, गुप्ति के स्वरूप के आधार से अतिचार चिंतन विधि।

१. सुबह सूर्योदय बाद मुहपति प्रतिलेखन से लेकर जो भी दैनिक कार्य, वचन प्रयोग आदि किये हो उनको क्रमिक स्मरण करते हुए सोचना कि उसमें कहीं कोई भी संयम कल्प विधि में अतिचार दोष तो नहीं लगा, कोई अविधि तो नहीं हुई? यो क्रमशः शाम के प्रतिक्रमण प्रारम्भ करने के पूर्व तक के सभी कार्यक्रमों में उपयोग लगाते हुए अनुप्रेक्षण करना, यह दिनचर्या चिंतन विधि है।

२. छ काया, पांच महाव्रत स्वरूप पांच समिति तीन गुप्ति यो ज्ञान दर्शन चारित्र तप के स्वरूप के आधार से अनुप्रेक्षण करना कि इन संयम के मुख्य नियम उपनियमों में कोई स्वलना तो नहीं हुई।

नोट:- इन दोनों चिंतन विधि का निर्देश आवश्यक निर्युक्ति भाष्य टीका में उपलब्ध है।

ये चिंतन प्रवृत्तियाँ भावात्मक रूप से परपरा में चलती रहती हैं इसलिये इनका स्वतंत्र कोई मूल पाठ आवश्यक सूत्र में नहीं है किन्तु उसका विधि सकेत उत्तराध्ययन सूत्र आदि में है।

आज कल चिंतन विधि प्रायः लुप्त सी हो रही है केवल परंपरा से प्राप्त पाठ का पुनरावर्तन मात्र कायोत्सर्ग में कर लिया जाता है। और आत्म निरीक्षण, अवलोकन एवं भावात्मक चिंतन का लक्ष्य गौण हो गया है। आत्मार्या साधकों को इस विषय में अवश्य सुधार करना चाहिये। दूसरी चिंतन विधि के लिये पाठ इस प्रकार है-

छ काया पाठ

पृथ्वीकाय- रास्ते में बिखरी संचित मिट्टी, मुरड, रेत, बजरी, गिट्टी, पत्थर के टुकड़े या चूरा, पत्थर के कोयले या चूरा, नमक आदि पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

अपकाय- घरो में बिखरा हुआ पानी, धोया हुआ पानी, रास्तों में फेका हुआ पानी, नल प्याउ आदि के पास उछाला हुआ पानी, वर्षा का, ओस, धुवर और सूक्ष्म वृष्टि काय का पानी, नदी नाला कुआ बावडी तालाब आदि का पानी इत्यादि संचित या मिश्र पानी का सघट्टा विराधना हुई हो। और धोवण की गवेषणा आदि में अपकाय जीवों की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

तेउकाय- गोचरी के प्रसंग में कोई भी प्रकार की अग्नि की विराधना हुई-

हो, रास्ते चलता बीड़ी आदि, स्कूटर, टेक्सी आदि का संघट्टा हुआ हो इत्यादि रूप से तेउकाय की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

वायुकाय- शरीर के अंगोपांग हाथ पांव मस्तक आदि को उपदेश, बातचीत आदि कार्य में, प्रतिलेखन प्रमार्जन में तीव्र गति से, झटके से उतावल से चलाया हो। इसी तरह किसी भी उपकरण रजोहरण पात्र वस्त्र पूंजणी आदि को तीव्र गति से झटके से उतावल से चलाया हो। पटकना फेकना हुआ हो अर्थात् उपकरण शरीर आदि को शांति से यतना पूर्वक चलाने, रखने का ध्यान नहीं रखा हो। मुंहपति बिना बोलना हुआ हो, उतरना, चढ़ना, चलना तीव्र गति से या कूदते हुए किया हो जिससे वायुकाय की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

वनस्पति काय- हरा घास, अंकुरे, हरे पत्ते, फूल, बीज, साग आदि के छिलके या टुकड़े, मिरची के बीज भुर्रंट, अनाज, गुटलियां आदि की रास्ते में घरो में विराधना हुई हो। फूलण का संघट्टा हुआ हो या उलंघन करना पड़ा हो इत्यादि वनस्पति काय की विराधना हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडं।

बेइन्द्रिय- छोटी बड़ी लटे कृमियां आदि बेइन्द्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

तेइन्द्रिय- लाल कीड़ियां, काली कीड़ियां, मकोड़े, पुस्तकों के छोटे बड़े जीव, जमीन के रंग के कुंथए, इल्लियां, उदाई, कच्चे मकान में और वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार के जीव, चांचड, माकड, जूँ, लीख आदि तेइन्द्रिय जीवों की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

चठरिन्द्रिय- मक्खी, मच्छर, डांस, छोटी बड़ी मकड़ियां, अनेक तरह की कंसारियां, बिजली के मच्छर व छोटे बड़े अनेक जीवों की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

पंचेन्द्रिय- कुत्ता, चिड़ी, कबूतर, चूहा, बिल्ली आदि जीवों की विराधना हुई हो तथा मार्ग में लघुनीत कफ आदि अशुचि पर पांव आया हो, नालीयां उलंघन करना पड़ा हो या गटर के पानी आदि की विराधना का कारण बना हो तथा परठने सम्बन्धी अविधि से कोई विराधना का कारण बना हो इत्यादि सन्नी असन्नि जीवों की विराधना हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका एवं अन्य स्त्री पुरुष पशु पक्षियों की मन, वचन, काया से किसी प्रकार की आशातना विराधना की हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

महाव्रत का पाठ

प्रथम महाव्रत सम्पूर्ण हिंसा का त्याग:- छ काया के जीवों की सूक्ष्म या स्थूल रूप से हिंसा करना नहीं, कराना नहीं एवं अनुमोदन करना नहीं मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे पहले महाव्रत की पांच भावना है— १. देखकर यतना पूर्वक चलना २. सदा मन को प्रशस्त ही रखना। ३. सदा शुभ वचनों का ही प्रयोग करना ४. गवेषणा के नियमों का पूर्ण रूप से आत्म साक्षी से पालन करना ५. वस्तु को रखना उठाना या परठना पूर्ण विवेक एवं यतना के साथ करना। ऐसे पहले महाव्रत एवं उसकी पांच भावना के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो [तस्स मिच्छामि दुक्कडं।]

दूसरा महाव्रत सम्पूर्ण झूठ का त्याग:- बिना विचारे उतावल में एवं क्रोध, मान, माया लोभ के वशीभूत होकर सूक्ष्म या स्थूल कोई भी झूठ बोलना नहीं, बोलाना नहीं, बोलने वाले को अच्छा समझना नहीं मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे दूसरे महाव्रत की पांच भावना है— १. सोच विचार कर शांति पूर्वक बोलना २-३ क्रोध, लोभ आदि कषायों के उदय-च्छेद समय क्षमा, सतोष आदि भावों को उपस्थित रखना मौन एवं विवेक धारण करना ४. हसी मजाक कुतुहल के प्रसंग या भाव उपस्थित होने पर भी मौन एवं गंभीरता धारण करना ५. भय संज्ञा के उत्पन्न होने पर निडरता एवं धैर्य धारण करना, ऐसे दूसरे महाव्रत और उसकी पांच भावना के विषय में कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। (मिच्छामि दुक्कडं।)

तीसरा महाव्रत सम्पूर्ण अदत्त का त्याग:- कही भी कैसी भी छोटी बड़ी वस्तु बिना आज्ञा बिना दिये ग्रहण नहीं करना, ग्रहण नहीं कराना, अदत्त ग्रहण करने वाले को भला भी न जानना मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे तीसरे महाव्रत की पांच भावना है— १. निर्दोष स्थान शय्या संथारा की याचना करना २. तृण काष्ठ, कंकर, पत्थर आदि भी याचना करके लेना ३. स्थानक आदि का परिकर्म करना नहीं ४. साथी श्रमणों का आहार उपकरण आदि अदत्त लेना नहीं ५. विनय तप संयम धर्म के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना अर्थात् तप का चोर, रूप का चोर, व्रत का चोर, आचार का चोर एवं भगवदाज्ञा का चोर नहीं होना।

ऐसे तीसरे महाव्रत एवं उसकी पांच भावना के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। (मिच्छामि दुक्कडं।)

चौथा महाव्रत सम्पूर्ण कुशील का त्याग:- मनुष्य, पशु, देव सम्बन्धी काम भोगों का सेवन या संकल्प चाहना नहीं करना। दृष्टि विकार या काम

कुचेष्टा नहीं करना। इस प्रकार के कुशील अब्रह्मचर्य का सेवन स्वयं नहीं करना, नहीं कराना, कुशील सेवन को अच्छा भी नहीं समझना मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे चौथे महाव्रत की पांच भावना है- १. स्त्री, पशु आदि से रहित मकान में ठहरना २. स्त्री संपर्क परिचय वार्ता का विवेक रखना ३. स्त्री के अंगोपांगो को राग आशक्ति भाव से देखना, झांकना या निरखना नहीं ४. पूर्व अनुभूत भोगो को स्मरण करना नहीं एवं नये का कुतुहल आकाक्षा करना नहीं ५. सदा सरस स्वादिष्ट अतिमात्रा में आहार करना नहीं अर्थात् ऊणोदरी तप एव रसनेन्द्रिय विजय करना।

ऐसे चौथे महाव्रत एवं उसकी पांच भावनाओं के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो (मिच्छामि दुक्कडं।)

पांचवा महाव्रत सम्पूर्ण परिग्रह त्याग:- सोना, चांदी, धन, सम्पत्ति, जमीन, जायदाद रखने का सम्पूर्ण त्याग, संयम शरीर के आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त सम्पूर्ण छोटे बड़े पदार्थों का त्याग, ग्रहित अग्रहित सभी पदार्थों पर ममत्व मूर्छा आशक्ति भाव का पूर्ण रूप से त्याग। इस प्रकार द्रव्य एवं भाव परिग्रह करना नहीं, कराना नहीं, करने वाले का अनुमोदन करना नहीं, मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे पांचवे महाव्रत की पांच भावना है- १-५ शब्द, रूप, गंध रस एवं स्पर्श के शुभ संयोग में राग भाव, आशक्ति भाव नहीं करना एवं अशुभ संयोग में द्वेष, हीलना, अप्रसन्न भाव करना नहीं, पुद्गल स्वभाव चित्तन पूर्वक सम भाव, तटस्थ भाव के परिणामों में रहना। राग द्वेष से रहित बनने का एवं कर्म बंध नहीं करने का प्रयत्न रखना।

ऐसे पांचवे महाव्रत एवं उसकी पांच भावनाओं के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। (मिच्छामि दुक्कडं।)

पांच समिति तीन गुप्ति का पाठ

ईर्या समिति- शांति से चलना, नीचे देख कर चलना, एकाग्रचित्त से चलना, छ काया जीवों की रक्षा के विवेक से चलना, चलते हुए किसी से बातें नहीं करना, रात्रि में पूंज कर (प्रमार्जन कर) के चलना। जीव अधिक दिखे तो दिन में भी पूंज कर चलना, कहीं अंधेरा हो तो दिन में भी पूंज कर चलना। चलते समय शब्द रूप आदि भावों में आशक्त न होना एवं स्वाध्याय अनुप्रेक्षादि भी नहीं करना। ऐसी ईर्या समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। (मिच्छामि दुक्कडं।)

भाषा समिति- कठोर, कर्कश, छेदकारी, भेदकारी, मर्मवचन, सावद्य वचन, श्चयकारी वचन, अतिशयोक्ति युक्त वचन नहीं बोलना, गप्पे नहीं लगाना,

परस्पर निरर्थक निष्प्रयोजन अनावश्यक वार्ता नहीं करना अर्थात् समय व्यतीत करने के लिये आपस में विकथा नहीं करना। किसी की निंदा हंसी तिरस्कार की वार्ता नहीं करना। अति वाचालता नहीं करना एवं उटपटांग या विकृत भाषाएं नहीं बोलना।

ऐसी भाषा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा वह पाप निष्फल हो (मिच्छामि दुक्कडं।)

एषणा समिति:- गवेषणा एवं परिभोगेषणा के विधि नियमों का पूर्ण पालन करना, विवेक विरक्ति एवं सत्य निष्ठा के साथ आहार वस्त्र पात्र आदि ग्रहण करना एवं उपयोग करना अर्थात् एषणा के ४२ दोषों का और मांडला के पांच दोषों का सेवन नहीं करना। प्रथम प्रहर में ग्रहण किया आहार पानी चौथे प्रहर में नहीं रखना। अपने स्थान से चौरफ दो कोश उपरांत आहार पानी नहीं ले जाना। ऐसी एषणा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा वह पाप निष्फल हो (मिच्छामि दुक्कडं।)

आदान निक्षेप समिति:- भंडोपकरण अर्थात् वस्त्र पात्र ओषा डंडा सूई कागज पुस्तक आदि कोई भी उपकरण ऊपर से फेंकना डालना नहीं, विवेक पूर्वक नीचे झुककर भूमि आदि पर देखकर रखना। इन पदार्थों को उठाना हो तो भी शांति और विवेक के साथ यतना पूर्वक उठाना। अपने पास रखे जाने वाले उपकरणों की सुबह शाम विधि पूर्वक प्रतिलेखन करना और उन उपकरणों पर ममत्व मूर्छा भाव न रखते हुए उनका पूर्ण उपयोग लेना। अनावश्यक उपकरणों का संग्रह नहीं करना। अति आवश्यक उपकरण ही ग्रहण करना। ऐसी चौथी आदान निक्षेप समिति के विषय में कोई अतिचार लगा हो तो मेरा यह पाप निष्फल हो। (मिच्छामि दुक्कडं।)

परिष्ठापनिका समिति:- शरीर के अशुचि पदार्थों को, जीर्ण उपधि को, परिशेष जल या आहारादि को, परठने योग्य अन्य सभी पदार्थों को, उन उन के योग्य विवेक के साथ योग्य स्थान में परठना। बड़ी नीत परठने योग्य भूमि १० बोल (गुण) युक्त होना अर्थात् वैसे स्थान पर ही शौच निवृत्ति के लिये बैठना। शौच निवृत्ति के अन्य भी आगमोक्त विधियों का पूर्ण पालन करना। कफ खेल आदि परठने में भी पूर्ण विवेक एवं यतना भाव रखना। किसी भी पदार्थ को परठने के बाद उसको विसराना अर्थात् विसरे विसरे कहना। बड़ी नीत जाकर आने के बाद ईर्यावहि का कायोत्सर्ग करना। परठने में त्रस स्थावर जीवों की विराधना न हो उसका पूर्ण विवेक रखना। ऐसी परिष्ठापनिका समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा वह पाप निष्फल हो।

(मिच्छामि दुक्कडं।)

मन गुप्ति:- मन मे संकल्प विकल्प घाट घड विशेष करना नहीं, शांत प्रसन्न मन रहना। ऐसी मन गुप्ति के विषय मे जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

वचन गुप्ति:- विकथा आदि नहीं करते हुए अधिकतम मौन वृत्ति से रहना। ऐसी वचन गुप्ति के विषय मे जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा वह पाप निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

काया गुप्ति:- हाथ पांव शिर एवं समस्त शरीर को निष्प्रयोजन हिलाना नहीं, अविवेक से प्रवर्तन करना नहीं, हाथ पांव आदि को पूर्ण संयमित रखते हुए प्रत्येक प्रवृत्ति करना। जीव जंतु को देख पूंज कर फिर खाज खुजलाना, भीत आदि का सहारा लेना, हाथ पांव का संकोच विस्तार करना, सोना करवट पलटना आदि भी विवेक पूर्वक करना। इत्यादि काया गुप्ति के विषय मे जो कोई अतिचार लगा हो तो मेरा पाप निष्फल हो। (मिच्छामि दुक्कडं।)

समुच्चय पाठ:- मूल गुण समिति गुप्ति युक्त पांच महाव्रत और उत्तर गुण मे अन्य नियम प्रत्याख्यान तप स्वाध्याय ध्यान योग आदि है इनके विषय मे कोई अविवेक से प्रवर्तन प्ररूपण हुआ हो तो मेरा वह पाप निष्फल हो मिच्छामि दुक्कडं।

नोट :- पाचवे आवश्यक मे तप चिंतन एवं क्षमापना चिंतन किया जाता है जिसके पाठ प्रथम प्रकरण मे तथा आगे सविधि प्रतिक्रमण मे दिये गये हैं।

श्रावक का कषाय रेत में बैलगाड़ी के पहियों की लकीर जैसा होता है जो २-४ दिन में या १०-१५ दिन में समाप्त हो जाता है। अतः श्रावक का किसी के प्रति रंज भाव नाराजी भाव पक्खी के बाद नहीं रहना चाहिये। अन्यथा श्रावक का गुणस्थान नहीं रहता है।

परिशिष्ट- ३

आवश्यक सूत्र पाठ विकल्प

प्राक्कथन-

जैन समाज में एक वातावरण सा बन गया है कि आवश्यक सूत्र में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, हो रहा है और होता ही जाता है। तो सूत्र में ऐसा परिवर्तन क्यों होता है क्यों किया जाता है?

समाधान यह है कि यह एक भ्रमित प्रवाह मात्र है। वास्तव में आवश्यक सूत्र में इतना परिवर्तन परिवर्धन मूल में नहीं हुआ है। इसी के अनुभव के लिये दो तीन संस्करणों के पाठों की सूची दी जाती है। यथा- १. पुष्प भिक्षू द्वारा संपादित सुत्तागमे, २. उपाध्याय कवि अमर मुनि जी द्वारा संपादित श्रमण सूत्र ३. मूर्तिपूजक मुनि श्री पुण्य विजय जी जम्बू विजय जी द्वारा संपादित मूल आवश्यक सूत्र।

इन तीन संस्करणों को देखने से ज्ञात होता है कि कुछ विधि के अंतर से पाठ इधर उधर लिये हैं या दुबारा तिबारा लिये हैं एवं किंचित परिवर्तन भी है। जो इतने सर्वाधिक प्रचलित सूत्र में हो जाना नगण्य सा ही समझा जा सकता है और खोज पूर्वक संस्करणों को देखकर मौलिक पाठों का निर्णय भी हो सकता है जैसा कि प्रस्तुत पुष्प में सूत्र विभाग में सारांश के अनंतर उन मौलिक पाठों का संकलन दिया गया है।

अतः हमें यह समझना चाहिये कि मूल सूत्र में परिवर्तन नहीं के समान है। विधियों में ही विशेष परिवर्तन है। जो प्रतिक्रमण की पुस्तकों में देखा जाता है। किंतु आवश्यक सूत्र मूल तो छः अध्यायों में स्वतंत्र अलग ही सुरक्षित है। जो मूल पाठों के प्रकाशित आगम संस्करणों में देखे जा सकते हैं।

आवश्यक सूत्र पाठ विकल्प

१. सुत्तागमे- (पुष्प भिक्खू द्वारा संपादित)

१- अह पढमं सामाइयावस्सयं-

१. इच्छामि णं भंते की पाटी
२. नवकार मंत्र (५ पद मात्र)
३. करेमि भंते
४. इच्छामि ठामि
५. तस्स उत्तरी का पाठ (फिर कायोत्सर्ग)

इइ पढमं सामाइयावस्सयं समत्तं।

२- अह वीयं चउवीसत्थवावस्सयं-

१. लोगस्स का पाठ

इइ वीयं उक्कित्तणावस्सयं समत्तं।

३- अह तइयं वंदणावस्सयं-

१. खमासमणा का पाठ- २ बार

इइ तइयं वंदणावस्सयं समत्तं।

४- अह चउत्थं पडिक्कमणावस्सयं-

१. चत्तारि मंगलं का पाठ
२. इच्छाकारेण का पाठ
- ३ से ७. पाच पाठ श्रमण सूत्र
- ८ खामेमि सव्वे जीवा (प्रत्यंतरे - आयरिय...)
९. खमासमणा- २ बार

५- अह पंचमं काउस्सग्गावस्सयं-

- १ से ५. प्रथम आवश्यक के समान।

नोट - यहां भी प्रथम पाटी- आवस्सहि इच्छाकारेणं संदिसह भगवं पाठ कहा है संक्षिप्त मे। नीचे टिप्पण मे लिखा है “अस्सट्ठाणे केई” “इच्छामि णं भंते तुब्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे देवसियं पायच्छित्तं विसोहणत्थं करेमि काउस्सग्गं” ति उच्चारंति।

२. काउस्सग मे क्या चिंतन करना उसका भी निर्देश मूल मे नही टिप्पण मे है।

६- अह छट्टं पच्चक्खाणावस्सयं-

१ से १०. पच्चक्खाणो के अलग २ पाठ।

११. प्रत्याख्यान पारणे का पाठ कोष्टक () मे।

१२. णमोत्थुण का पाठ

नोट:- १टिप्पण मे प्रतिक्रमण प्रारम्भ की विधि दी है- पूरा तिव्खुत्तो का पाठ देकर कहा कि इस पाठ से गुरु वंदन करना। फिर नवकार, तिव्खुत्तो, इच्छाकरेणं, तस्सउत्तरी, ध्यान इच्छाकरेणं का पाठ, फिर लोगस्स, णमोत्थुणं। फिर सामायिक आवश्यक प्रारंभ करना। प्रत्येक आवश्यक के अंत मे तिव्खुत्तो के पाठ से गुरु वंदन करना। अन्य आवश्यक की आज्ञा ग्रहण करना।

२. और कोई तिव्खुत्तो पढ कर, नवकार पढ कर फिर करेमि भंते के पाठ से प्रथम आवश्यक को प्रारम्भ करते हैं। यह प्रथमावश्यक के टिप्पण मे है।

३. चौथे आवश्यक के टिप्पण मे बताया - तिव्खुत्तो के पाठ से वंदन फिर नवकार फिर करेमि भंते फिर चतारि मंगलं का पाठ फिर इच्छामि ठामि पाठ का निर्देश है। पर मूल में कोई निर्देश नही है।

परिशिष्ट में श्रावकावश्यक में सामायिक सूत्र:-

१. नमस्कार मंत्र

२. तिव्खुत्तो

३. अरिहंतो मह देवो

४. इच्छाकरेणं

५. तस्स उत्तरी

६. लोगस्स

७. करेमि भंते

८. णमोत्थुणं

९. एयस्स नवमस्स

१०. सामायिक लेने की विधि

११. सामायिक पारणे की विधि

१२. सामायिक के ३२ दोष

१३. वंदना के ३२ दोष

१४. काउस्सग के १९ दोष

सावथावस्सय सुत्तं (पडिक्कमण सुत्तं-

१. इच्छामि णं भंते

- अह पढमं सामाइयावस्सयं-

२. नमस्कार मंत्र

३. करेमि भंते

४. इच्छामि ठामि

५. तस्स उत्तरी

(टिप्पण मे काउस्सग के पाठ) १९ अतिचार

दूसरा तीसरा आवश्यक पूर्ववत् समझना।

- अह चउत्थं पडिक्कमणावस्सयं-

६. आगमे तिविहे (संक्षिप्त)

७. अरिहंतो महदेवो

८. १२ व्रत

९. बड़ी संलेखना

१०. अठारह पाप

११. तस्स घम्मस्स

१२. आयरिय. खामेमि.

- अह पंचमं काउस्सगावस्सयं-

१. देवसिय पायाच्छित का पाठ

२. नमस्कार मंत्र

३. करेमि भंते

४. इच्छामि ठामि

५. तस्स उत्तरी

- अह छट्ठं पच्चक्खाणावस्सयं

१. गंठि सहियं का पाठ।

नोट - प्रतिक्रमण उपसंहार का समुच्चय, पाठ मूल मे व टिप्पण मे भी नहीं है।

“पांच पद की भाव वंदना” भी मूल व टिप्पण मे नहीं है। क्षेत्र शुद्धि रूप प्रतिक्रमण प्रारम्भ मे ४ लोगस्स का ध्यान का निर्देश भी मूल व टिप्पण मे नहीं है।

२. उपाध्याय कवि श्री अमर मुनि जी द्वारा संपादित श्रमण सूत्र

१. नमस्कार सूत्र
२. सामायिक सूत्र
३. चत्वारि मंगलं
४. इच्छामि ठामि (संक्षिप्त प्रतिक्रमण सूत्र)
५. इच्छाकारेणं का पाठ (इच्छं तक पाठ नहीं)

सुत्तागमे मे भी इच्छं तक पाठ नहीं है।

६ से १०. श्रमण सूत्र के पांच पाठ।

११. आयरिय. खामेमि.

परिशिष्ट में -

१. इच्छामि खमासमणो
२. दस पच्चक्खाण पाठ
३. दस पच्चक्खाण पारने का पाठ
४. संस्तार पोरिसि सूत्र
५. सम्यक्त्व सूत्र-गुरु गुण स्मरण सूत्र
६. तिक्खुत्तो
७. इच्छाकारेणं (पूरा पाठ है)
८. तस्स उत्तरी
९. लोगस्स
१०. णमोत्थुणं

सामायिक सूत्र:-

१. नमस्कार सूत्र (पूर्ण)
२. देव गुरु सूत्र
३. तिक्खुत्तो
४. इच्छाकारेणं
५. तस्स उत्तरी
६. लोगस्स
७. करेमि भंते
८. णमोत्थुणं
९. एयस्स नवमस्स (हिन्दी के पाठ नहीं है)

१०. परिशिष्ट में लेने पारने की विधी

११. ३२ दोष पूर्ण विवेचन युक्त।

३. “पुण्यविजय जी म. सा. द्वारा संपादित आवश्यक सूत्र
(बम्बई) (जम्बू विजय)

प्रथम अध्ययन-

१ पंच नमस्कार मंगल सूत्र (पांच पद)

२. सामायिक सूत्र (करेमि भंते)

द्वितीय अध्ययन-

३. २४ तीर्थंकर स्तुति (लोगस्स)

तीसरा अध्ययन-

४ गुरू वंदन सूत्र (खमासमणा)

चौथा अध्ययन-

५. सामायिक सूत्र (करेमि भंते)

६. चत्तारि मंगल

७. ओघतिचार प्रतिक्रमण सूत्र (इच्छामि ठामि)

८ से १३. विभागेन अतिचाराणं प्रतिक्रमण सूत्र

८. गमनागमन अतिचार प्रतिक्रमण सूत्र

९ शयन स्थान अतिचार प्रतिक्रमण सूत्र

१०. गोयर चरिया अतिचार प्रतिक्रमण सूत्र

११. स्वाध्याय प्रतिलेखन प्रमार्जन अतिचार प्रतिक्रमण सूत्र

१२. एक प्रकार से ३३ प्रकार के बोलो से संबंधित प्रतिक्रमण सूत्र

१३ प्रतिज्ञा सूत्र में -

१. २४ तीर्थंकर नमस्कार

२. निर्ग्रन्थ प्रवचन गुण वर्णन

३. निर्ग्रन्थ प्रवचन श्रद्धानादि प्ररुपणा

४. सम्पूर्ण दोषातिचार प्रतिक्रमण सूत्र

५. निर्ग्रन्थ वंदन सूत्र

१४. सम्पूर्ण जीव क्षमापना मैत्री प्ररुपणा (खामेमि सव्वे.)

१५. अंतिम मंगल गाथा सूत्र (गम्महं...)

पांचवां अध्ययन-

१६. सामायिक सूत्र

१७. इच्छामि ठामि

१८. तस्स उत्तरी

१९. लोगस्स

छठा अध्ययन-

२०. पच्चक्खाण १० के अलग अलग पाठ है।

परिशिष्ट- ४

प्रतिक्रमण - विधि

प्राक्कथन:-

आवश्यक सूत्र में प्रतिक्रमण करने की विधि सम्बन्धी कोई संकेत या पाठ नहीं है। उसकी व्याख्या निर्युक्ति भाष्य आदि में स्पष्ट रूप से सुंदर विधि बताई गई है।

उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वे अध्ययन में भी दैवसिक रात्रिक दोनों प्रतिक्रमण की विधि श्रमण के लिये संक्षिप्त में बताई गई है।

उत्तराध्ययन अध्ययन २९ में भी पृच्छा रूप में वर्णन है उससे भी प्रतिक्रमण सम्बन्धी कुछ विधि उपलक्षित होती है।

निर्युक्ति भाष्य में सूचित विधि भी इन्हीं उक्त सूत्रोक्त विधि का अनुसरण करने वाली ही है।

श्रमण प्रतिक्रमण की विधि के अनुरूप ही श्रावक प्रतिक्रमण की विधि भी समझी जा सकती है।

यहां इस प्रकरण में श्रमण श्रमणोपासक दोनों के प्रतिक्रमण की विधि बताई गई है जो आगम के उपलब्ध पाठों के आधार से जानी गई है।

नोट:- प्रचलित परंपरा में श्रमण, एवं श्रमणोपासक के प्रतिक्रमण में कायोत्सर्ग में एवं प्रगट में हिन्दी भाषा में रचित अर्वाचीन पाठ बोले जाते हैं एवं कायोत्सर्ग के बाद भी पुनः उन्हें ही बोला जाता है। उसके बाद में उक्त विधि में कहे गये आगमोक्त पाठ बोले जाते हैं। उनके बाद में सामान्य जन की भाषा (हिन्दी-गुजराती-मारवाड़ी) में रचित पांच पदों की भाव वंदना बोली जाती है। यही प्रमुख अंतर है- परंपरा प्रतिक्रमण विधि में एवं आगम कालीन प्रतिक्रमण विधि में।

इन अर्वाचीन बने पाठों के बनने के पूर्व भी प्रतिक्रमण एवं उसकी विधि आगमानुसार चलती ही थी। वे ही आवश्यक सूत्र के पाठ आज भी उपलब्ध हैं। अतः उन्हीं के आधार से यहां विधि बताई है।

केवल मूल पाठों से संक्षिप्त श्रमण प्रतिक्रमण

आवश्यक सूत्र एवं उस में अन्य सूत्रों से आये पाठों के आधार से यह विधि कही गई है इसमें हिन्दी गुजराती आदि भाषा के या मिश्रित भाषा के पाठ नहीं रखे गये हैं केवल मूल रूप में प्राप्त पाठ लिये हैं।

१. वंदन पाठ से तीन बार वंदना

२. प्रतिक्रमण आज्ञा एवं प्रतिज्ञा पाठ (इच्छामि णं भंते)

३. नमस्कार मंत्र एवं मंगल पाठ (चत्तारि मंगलं)

४. करेमि भंते

५. कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा पाठ (तस्स उत्तरी)

कायोत्सर्ग में—

६. समुच्चयअतिचार का पाठ (इच्छामि ठामि)

७. गमनागमन अतिचार का पाठ (इच्छाकारेणं)

८. निद्रा प्रतिक्रमण पाठ (श्रमण सूत्र का पहला पाठ)

९. गोचरी प्रतिक्रमण पाठ (श्रमण सूत्र का दूसरा पाठ)

१०. स्वाध्याय प्रतिलेखन प्रतिक्रमण पाठ (श्रमण सूत्र का तीसरा पाठ)

११. तेतीस बोल प्रतिक्रमण पाठ

१२. निर्यथ प्रवचन श्रद्धान नमन प्रतिक्रमण पाठ (णमो चौबीसाए)

१३. संलेखना के अतिचार का पाठ

१४. अठारह पाप स्थान प्रतिक्रमण पाठ

१५. णमो अरिहंताणं बोल कर कायोत्सर्ग खोलना कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ

१६. चौबीस जिन स्तुति पाठ (लोगस्स)

१७. उत्कृष्ट गुरु वंदन पाठ (खमासणा दो बार)

१८. कायोत्सर्ग में कहे पाठ (६ से १४)

१९. उत्कृष्ट गुरुवंदन पाठ (खमासणा)

२०. कायोत्सर्ग आज्ञा पाठ

२१. नमस्कार मंत्र

२२. करेमि भंते

२३. कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा पाठ (तस्स उत्तरी)

२४. कायोत्सर्ग मे - क्षमापना पाठ, श्रमण क्षमापना पाठ एव उसका आत्म चिंतन णमो अरिहंताणं बोलकर कायोत्सर्ग खोलना।

२५. कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ

२६. चौबीस जिन स्तुति पाठ (लोगस्स)

२७. उत्कृष्ट गुरुवंदन पाठ (खमासणा)

२८. णमुक्कार सहियं पच्चक्खाण पाठ

२९. उपसंहार पाठ

३०. सिद्ध स्तुति का पाठ - एक बार (णमोत्थुणं)

३१. गुरु वंदन एवं प्रयाश्चित ग्रहण (तिक्खुत्तो)

३२. अन्य उपस्थित श्रमण वंदन

३३. आवश्यक का स्तवन (एक चौबीसी स्तुति)

सम्यग् दृष्टि का कषाय रंज भाव पानी समाप्त होने पर तालाब की मिट्टी में पड़ी तराडों के समान होता है जो अगले वर्ष में वर्षा पड़ने पर समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार धर्मी पुरुष या सम्यग्दृष्टि पुरुष का कषाय संवत्सरी बाद समाप्त हो जाना आवश्यक है।

जो व्यक्ति संवत्सरी पर्व बाद भी किसी व्यक्ति से नाराजी रंज कषाय भाव रखता है उसकी समकित नहीं रहती है। वह भाव से मिथ्यादृष्टि होता है। चाहे वह साधु या श्रावक कहा जाता हो।

श्रावक प्रतिक्रमण विधि

श्रमण प्रतिक्रमण की विधि के समान ही श्रावक प्रतिक्रमण की संपूर्ण विधि है। अतिचार के पाठों का अंतर (फर्क) है वह इस प्रकार है:-

१. ज्ञानातिचार का पाठ
२. दर्शनातिचार का पाठ
३. १२ अणुव्रत
४. संलेखना अतिचार का पाठ
५. १८ पाप स्थान का पाठ

कायोत्सर्ग के बाद प्रकट उच्चारण में भी ये ही पाठ बोलने होते हैं। शेष समाप्ति पर्यन्त श्रमण प्रतिक्रमण के समान विधि है।

इस प्रकार आवश्यक सूत्र में अथवा अन्य आगमों में उपलब्ध पाठों के आधार से एवं उन्हीं आगमोक्त पाठों के संयोग-उपयोग से यह विधि उपलक्षित होती है।

प्रचलित परंपरा विधि का अनुसरण यहां नहीं किया है। परम्परानुसारी विधि का अनुकरण अगले हिंदी प्रतिक्रमण के प्रकरण में किया गया है।

परिशिष्ट- ५

हिन्दी भाषांतर प्रतिक्रमण

प्राक्कथन-

जगत मे विभिन्न रूचि एवं क्षयोपशम के लोग होते रहते हैं। कई लोग अर्द्ध मागधी भाषा की अपेक्षा प्रचलित हिन्दी भाषा मे नित्य किये जाने वाले प्रतिक्रमण की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

अपेक्षा से मूलपाठ के धड़ाधड़ उच्चारण मे कई प्रतिक्रमण करने वालो के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। सरल भाषा मे उच्चारण हो तो सामुहिक रिवाज मे उसका कुछ विशेष लाभ हो सकता है। इसी प्रावधान के लिये आगमो का हिन्दी सारांश संपादित किया गया है। अतः इस रूचि वालो की अपेक्षा हिन्दी भाषा मे भी प्रतिक्रमण इस प्रकरण मे दिया है। इसमे सक्षिप्त विस्तृत दो विभाग नही करके एक ही मध्यम विभाग किया गया है।

श्रमण और श्रमणोपासक दोनो की अपेक्षा दो विभागो (परिशिष्टो) मे अलग अलग हिन्दी प्रतिक्रमण विधि सहित दिया गया है।

इस प्रकरण मे निर्दिष्ट प्रतिक्रमण की विधि मे चली आ रही प्रतिक्रमण विधि परंपरा का अधिकतम अनुसरण किया गया है। शुद्ध आगम परंपरा के जिज्ञाशु साधको को पूर्व प्रकरण मे दी गई विधि और उससे भी पूर्व प्रकरणो मे दिये गये आगमिक मौलिक पाठो से अपनी आत्मभाव तृप्ती कर लेनी चाहिये। किंतु इस प्रकरण की चर्चा मे नहीं उलझना चाहिये। क्योंकि यह प्रकरण सामान्य बुद्धि जीवी सामान्य क्षयोपशमी साधको की दृष्टि से संकलित किया गया है।

आशा है बुद्धिमान साधक हमारे सही आशय को समझ कर ही सही मनन करेंगे।

विमल कुमार नवलखा,

सुरत

नोट:- कई प्रचलित पाठ एवं विधि आगम आशय के निकट नहीं होने से उनका सशोधन भी इस प्रकरण में किया गया है।

सविधि श्रावक प्रतिक्रमण

हिन्दी भाषा में

[विशेष-] प्रचलित प्रसिद्ध नमस्कार मंत्र, वदन पाठ, मंगल पाठ एवं करेमि भते का पाठ मूल के साथ सरल हिन्दी भाषा में रखा है। शेष सभी पाठों को सरल हिन्दी भाषा में सारांश या भावार्थ रूप में दिया गया है।)

[प्रारम्भ में - तीन बार वंदना करना -]

वंदन पाठ मूल - तिक्खुत्तो आयाहिणं / पयाहिणं करेमि
वंदामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं
चेइयं पज्जुवासामि मत्थएण वंदामि।

हिन्दी:- हे प्रभु! मैं आपकी दक्षिण तरफ से तीन बार प्रदक्षिणा (आवर्तन) करता हूँ आपको वंदन करता हूँ नमस्कार करता हूँ आपका सत्कार करता हूँ सम्मान करता हूँ। आप कल्याण रूप हैं, मंगल रूप हैं, धर्म देव हैं, ज्ञानवंत हैं, मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ आपको सभक्ति मस्तक झुका कर वंदन करता हूँ।

प्रतिक्रमण आज्ञा एवं प्रतिज्ञा पाठ:-

हे प्रभु आपकी आज्ञा लेकर मैं दिवस सम्बन्धी प्रतिक्रमण प्रारम्भ करता हूँ उसमें दैवसिक ज्ञान दर्शन चारित्र तप सम्बन्धी अतिचारों का चिंतन करने के लिए कर्षोत्सर्ग करता हूँ।

नमस्कार मंत्र मूल:-

णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं,

णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं।

एसो पंच णमुक्कारो, सव्व-पावप्पणासणो।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं॥

अर्थ:- हो वंदना मेरी प्रथम भगवान श्री अरिहत को।

फिर दूसरी हो वंदना श्री सिद्ध देव महंत को।

आचार्य जी को तीसरी हो वंदना नित भाव से।

उपाध्याय एवं साधुओं को वंदना हो चाव से।

पांच पदों का नमस्कार यह, पापों का नाशन हारा।

मंगलो मे उत्तम मंगल यह, अत्रिचल सुख देने वाला॥

सामायिक प्रतिज्ञा पाठ मूलः- करेमि भंते! सामाइयं, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि। जावणियम पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं ण करेमि, ण कारवेमि, मणसा वयसा कायसा। तस्स भंते! पडिक्कमामि निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि।

अर्थः- हे भन्ते! मैं १८ पाप का एक मुहूर्त के लिए त्याग करने रूप सामायिक ग्रहण करके पर्युपासना = आपकी उपासना करता हूँ। इतने समय तक पापों का मन वचन और काया से सेवन नहीं करूंगा एवं नहीं कराऊंगा। पूर्व में किए पापों से निवृत्त होता हूँ निंदा करता हूँ गर्हा करता हूँ एवं उन पापों से आत्मा को दूर हटाता हूँ।

संक्षिप्त अतिचार प्रतिक्रमण पाठ

जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किये हो उन का समुच्चय रूप से प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। यथा— शरीर सम्बन्धी, वचन सम्बन्धी, मन सम्बन्धी अतिचार किया हो, सर्वज्ञ प्रणीत सिद्धान्तों के प्रतिकूल प्ररूपण किया हो, मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण किया हो, अकल्पनीय एवं अकरणीय कार्य किये हो, आर्तारौद्र ध्यान किया हो, चित्त से अशुभ विचार किये हो, श्रावक के लिये अनाचरणीय और अनिच्छनीय कार्य किये हो, ज्ञान दर्शन चारित्र, सूत्र सिद्धांत और सामायिक संबंधी अतिचार सेवन किया हो। मन वचन काया (शरीर) को वश में न किया हो, चार कषायों का उपशमन नहीं किया हो, पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षा व्रत आदि बारह व्रत रूप श्रावक धर्म को खंडित किया हो या उसकी विराधना की हो तो उसका मेरा पाप निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा पाठः-

आत्मा को श्रेष्ठ, निर्मल और शल्य रहित बनाने के लिए, प्रायश्चित्त करने के लिए, पाप कर्मों का सर्वथा नाश करने के लिए मैं कायोत्सर्ग करता हूँ।

उसमें, श्वासोश्वास, खांसी, छीक, उबासी, डकार, वायुनिसर्ग, चक्कर आना, मूर्छा आना, सूक्ष्म रूप से अंगोपांग, कफ या दृष्टि का चलना इत्यादि काया की प्रवृत्तियों का आगार रखता हूँ अर्थात् इन प्रवृत्तियों से मेरा कायोत्सर्ग खंडित विराधित नहीं होगा।

जब तक मैं “णमो अरिहंताणं” ऐसा उच्चारण करके कायोत्सर्ग नहीं

खोलूंगा तब तक के लिए मैं स्थिर आसन से, मौन से और एकाग्र ध्यान से रहूंगा, इसके लिए अब मैं शरीर को विसरता हूँ।

(इसके बाद कायोत्सर्ग मुद्रा (आसन) से बैठकर या खड़े रह कर कायोत्सर्ग करना)

कायोत्सर्ग में ये निम्न पाठ

ज्ञान के अतिचार-

ज्ञान के अतिचारो का चिंतन करता हूँ। -

१- सूत्र के अक्षर या पद आगे-पीछे बोले हो २- एक सूत्र पाठ को दूसरे सूत्र में बोला हो ३- अक्षर कम बोले हो ४- अक्षर अधिक बोले हो ५- शब्द कम बोले हो ६- विनय रहित पढ़ा हो ७- सयुक्त अक्षर शुद्ध न पढ़े हो ८. उच्चारण स्पष्ट न किया हो ९- अयोग्य को पढ़ाया हो १०- अयोग्य रीति से ज्ञान ग्रहण किया हो ११- शास्त्र असमय में पढ़ा हो १२- समय पर शास्त्र न पढ़ा हो १३- चौतीस अस्वाध्याय में शास्त्र पढ़ा हो १४- अस्वाध्याय न हो तो भी शास्त्र न पढ़ा हो।

समकित के अतिचार:-

समकित के अतिचारो का चिंतन करता हूँ-

१- भगवान के वचनो में (सूक्ष्म तत्वों में) संदेह किया हो २- परमत की प्रभावना चमत्कार देखकर मन आकर्षित हुआ हो ३- धर्म करणी के फल में संदेह हुआ हो ४- परमत की प्रशंसा की हो ५- परमत के सन्यासी का व उनके शास्त्र का परिचय संपर्क किया हो।

बारह व्रतों के अतिचार:-

पहले व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- गुस्से में आकर किसी को कठोर बंधन से बांधा हो २- मारपीट की हो ३- शरीर के किसी अंग-उपांग का छेदन किया हो ४- पशु आदि पर अधिक भार भरा हो ५- आहार पानी में रूकावट की हो।

दूसरे व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- बिना विचारे किसी पर आक्षेप लगाया हो २- एकांत में बातचीत करने वाले पर झूठा आरोप लगाया हो ३- अपनी स्त्री की गुप्त बात प्रकट की हो ४- असत्य (खोटी) सलाह दी हो ५- असत्य लेखन किया हो।

तीसरे व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- चोर की चुराई वस्तु जानकर ली हो २- चोर को सहायता दी हो ३-

राज्य विरुद्ध कार्य किया हो ४- तोलना मापना गलत किया हो ५- एक वस्तु दिखाकर दूसरी वस्तु दी हो। या भाव बताकर उससे अधिक मूल्य लिया हो।

चौथे व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- छोटी उम्र वाली या ईश्वर काल की अपनी स्त्री के साथ गमन किया हो २- केवल सगाई की हुई अपनी स्त्री के साथ गमन किया हो ३- अन्य अंग से काम क्रीडा की हो। ४- दूसरो का विवाह कराया हो ५- काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो।

पांचवें व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- जमीन व मकान का परिमाण उल्लंघन किया हो २- सोने चादी का परिमाण उल्लंघन किया हो ३- धन धान्य का परिमाण उल्लंघन किया हो ४- नौकर जानवर का परिमाण उल्लंघन किया हो ५- घर के अन्य सामान का परिमाण उल्लंघन किया हो।

छठे व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१ से ३- चारो दिशाओ का तथा उपर-नीचे का परिमाण उल्लंघन किया हो ४- एक दिशा की सीमा घटा कर दूसरी दिशा में बढ़ाई हो ५- मर्यादा के भूल जाने से आगे गया हो।

सातवें व्रत के भोजन संबंधी अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- सचित्त वस्तुएं खाई हो, २- सचित्त से लगे हुए गिर आदि को खाया हो ३- अपक्व को पक्व समझ कर खाया हो ४- अध पके को पका समझ कर खाया हो ५- तुच्छ वस्तुओ (अभक्ष्य व अनतकाय कद मूल आदि) का भक्षण किया हो। तथा खाने के पदार्थ एव तेल इत्र, फूल, वस्त्र आभूषण, वाहन, स्नान, जूते-चप्पल आदि की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो।

सातवें व्रत के व्यापार संबंधी अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- अग्नि की हिंसा जनक कर्म २- वनस्पति की हिंसा जनक कर्म ३- वाहन उत्पादन कर्म ४- वाहन भाड़े चलाने का कर्म ५- पृथ्वीकाय की हिंसा का कर्म ६- दात, नख, सिंग, चर्म, केस आदि त्रस जीव के अवयवों का व्यापार ७- लाख चिपड़ी नमक साबुन आदि का व्यापार ८- मधु, मद्य, तेल, घी आदि रस पदार्थों का व्यापार ९- त्रस जीव, दास, पशु, पक्षी का व्यापार १०- हिंसक शस्त्र, विषेले पदार्थों का व्यापार ११- प्रेस, चक्की, घाणी, मिल आदि कर्म १२- बिघना खसी करना आदि कर्म १३- खेत जंगल आदि में आग लगाना १४- तालाब आदि को खाली करना १५- हिंसक पशु आदि रखना तथा अन्य भी व्यापार मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो।

आठवें व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- विकार जनक कथा की हो २- शरीर से कुचेष्टाएं की हो ३- बैतुकी बातें की हो या निरर्थक बोला हो ४- हिंसाकारी उपकरणों को अयोग्य रीति से रखा हो ५- खाने के पदार्थ व अन्य सामान का अधिक संग्रह किया हो।

नवमें व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- सामायिक में मम से अशुभ चिंतन किया हो २- अयोग्य वचन बोले हो ३- अयोग्य कार्य किये हो ४- सामायिक लेने आदि का समय याद न रखा हो ५- सामायिक का दोष रहित व विधि पूर्वक पालन न किया हो।

दसवें व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- नियमित सीमा के बाहर से वस्तु मंगवाई हो २- भिजवाई हो ३- शब्द से संकेत किया हो ४- रूप से संकेत किया हो ५- कंकर आदि फेंक कर संकेत किया हो तथा १४ नियम आदि दैनिक मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो तथा तीन मनोरथ का चिंतन न किया हो।

ग्यारहवें व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- पौषध में मकान पाट आदि का दोनों समय विधि पूर्वक प्रतिलेखन न किया हो २- विधि पूर्वक प्रमार्जन न किया हो ३- परठने की भूमि का प्रतिलेखन विधि पूर्वक न किया हो। ४- विधि पूर्वक प्रमार्जन न किया हो ५- पौषध का दोष रहित व विधि पूर्वक पालन न किया हो।

बारहवें व्रत के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- अविवेक से अचित्त पदार्थ सचित्त वस्तु पर रखा हो २- सचित्त पदार्थ अचित्त वस्तु पर रखा हो ३- भिक्षा के समय घर का द्वार खुला रख भावना न भाई हो या भिक्षा के अंशमय में भावना भाई हो ४- विवेक न रखते हुए दूसरों को दान देने के लिये कह दिया हो अपने हाथ से दान न दिया हो ५- कषाय युक्त परिणामों से दान दिया हो या आदर भाव पूर्वक दान न दिया हो।

तप के अतिचार:-

तप के अतिचारों का चिंतन करता हूँ-

१- तपस्या करके इस भव के सुख की चाहना की हो २- पर भव के सुख की चाहना की हो ३- अधिक जीने की या यश की चाहना की हो ४- मरने की चाहना की हो ५- विषय भोगों की चाहना की हो तथा शक्ति होते हुए भी प्रति दिन कुछ तप नहीं किया हो एवं अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में

भी कोई तप न किया हो।

अतिचार संग्रह पाठ-

ज्ञान के १४, समकित के ५, बारह व्रत के ५-५ व कर्मादान १५, तप के ५, इस प्रकार मुख्य ९९ और सामान्य अन्य अनेक अतिचारों में से मुझे दिवस सम्बन्धी कोई जानते अनजानते अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ।

अठारह पापस्थान का पाठ-

१. हिंसा, २. झूठ, ३. चोरी, ४. कुशील, ५. परिग्रह, ६. क्रोध, ७. मान, ८. माया, ९. लोभ, १०. राग-मोह, ११. द्वेष, १२. कलह, १३. कलंक लगाना १४. चुगली करना, १५. दूसरों की निंदा अवगुण-अपवाद करना, १६. सुख दुःख में हर्ष-शोक करना १७. कपट युक्त झूठ बोलना-छल प्रपंच करना १८. जिन वाणी से विपरीत मान्यता रखना-हिंसा आदि पाप में धर्म मानना।

इन अठारह पाप स्थानों का आवश्यक होने पर या आदत से अथवा अज्ञान (प्रमाद) से सेवन किया हो तो उसका मैं पश्चात्ताप करता हूँ और यह भावना करता हूँ कि इन अठारह पापस्थानों का पूर्णतया जीवन भर के लिये त्याग कर दूँ। हे भगवन् वह शुभ दिन मुझे शीघ्र प्राप्त होवे।

[इसके बाद 'णमो अरिहंताणं' इस उच्चारण के साथ कायोत्सर्ग खोलना। फिर कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ बोलना।]

कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ-

कायोत्सर्ग में आर्तध्यान रौद्र ध्यान के संकल्प विकल्प किये हो और मन वचन काया के योग चलित हुए हो तो मिच्छामि दुक्कडं।

चौबीस जिन स्तुति - (लोगस्स)-

सम्पूर्ण लोक में धर्म का प्रकाश फैलाकर धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले राग द्वेष के विजेता काम क्रोधादि आत्म शत्रुओं को नष्ट करने वाले, केवल ज्ञानी चौबीस तीर्थंकर भगवन्तो का मैं नाम लेने के साथ गुणग्राम करता हूँ।

चौबीस तीर्थंकरों के नाम- १- श्री ऋषभदेव स्वामी २- श्री अजितनाथ स्वामी ३- श्री संभवनाथ स्वामी ४- श्री अभिनन्दन स्वामी ५- श्री सुमतिनाथ स्वामी ६- श्री पद्मप्रभ स्वामी ७- श्री सुपाशर्वनाथ स्वामी ८- श्री चन्द्रप्रभ स्वामी ९- श्री सुविधिनाथ स्वामी १०- श्री शीतलनाथ स्वामी ११- श्री

श्रेयांसनाथ स्वामी १२- श्री वासूपूज्य स्वामी १३- श्री विमलनाथ स्वामी १४- श्री अनन्तनाथ स्वामी १५- श्री धर्मनाथ स्वामी १६- श्री शान्तिनाथ स्वामी १७- श्री कुशुनाथ स्वामी १८- श्री अरनाथ स्वामी १९- श्री मल्लीनाथ स्वामी २०- श्री मुनिसुव्रत स्वामी २१- श्री नमिनाथ स्वामी २२- श्री अरिष्टनेमि स्वामी २३- श्री पार्श्वनाथ स्वामी २४- श्री वर्धमान (महावीर) स्वामी

ये तीर्थंकर वर्तमान मे सम्पूर्ण कर्म रूपी मैल से रहित है जरा मरण से मुक्त है। ये लोक में सर्वोत्तम सिद्ध परमात्म अवस्था मे है। चन्द्रमाओ से विशेष निर्मल है एवं सूर्यो से भी अधिक प्रकाश करने वाले हैं, महा समुद्र से भी अधिक गभीर है। ऐसे तीर्थंकर प्रभु वर्तमान मे सिद्ध अवस्था मे रहे हुए है उनका मैं इस प्रकार गुण कीर्तन करके सभक्ति वंदन नमस्कार करता हूँ। हे चौवीसो जिनेश्वर भगवन्! मैं आपका कृपापात्र बनू। आप मुझे शुद्ध-बोधि और श्रेष्ठ समाधि देवे। हे तीर्थंकर सिद्ध भगवन्! मुझे आप सिद्धि प्रदान करे अर्थात् आपकी श्रद्धा भक्ति स्तुति वंदन से मुझ मे उक्त लाभ प्राप्त करने की शक्ति प्रकट होवे।

सविधि उत्कृष्ट वंदन पाठ:- (खमासमणा)

हे क्षमाश्रमण! मैं संयत शरीर के द्वारा आपको वदना करना चाहता हूँ इसलिये आप मुझे अपने परिमित अवग्रह (क्षेत्र) मे प्रवेश करने की आज्ञा दें। (यहां उकड़ू आसन से बैठना) मैं आपके चरण का मस्तक से स्पर्श करता हूँ।^१ इस स्पर्श करने मे आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो आप मुझे क्षमा करे।

कष्टानुभूति से रहित आप का यह दिन निर्विघ्नरूप मे शुभ कल्याणकारी प्रवृत्ति मे बीता?

आपकी यात्रा- “तप, नियम, स्वाध्याय, ध्यान की प्रवृत्ति” प्रशस्त रही? आपका यमनीय- “इन्द्रिय और मनो संयम प्रशस्त रहा?”

हे क्षमाश्रमण! आपके प्रति होने वाले दिवस-सम्बन्धी व्यतिक्रम के लिए आप मुझे क्षमा करे।

आपके लिये अवश्य करणीय कार्य मे मेरा कोई प्रमाद हुआ हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। (यहा खडे हो जाना)

हे क्षमाश्रमण! आपकी तेतीस मे से कोई एक भी आशातना की हो, आपके प्रति यत् किंचित् मिथ्याभाव आया हो या मिथ्या व्यवहार किया हो, आपके

टिप्पण:- १ यहा पर तीन आवर्तन करें “अहो काय . काय” इस उच्चारण के साथ
२. यहां पर तीन आवर्तन करें “जत्ता भे. जविणिज्ज च भे” इस उच्चारण के साथ
विशेष- आवर्तन के अंत मे भूमि तक मस्तक झुकाना चाहिये।

प्रति मन मे कोई बुरा विचार आया हो, खराब वचन बोले हो, काया की दुष्प्रवृत्ति की हो, आपके प्रति यदि क्रोध, मान, माया और लोभ के आवेश मे कोई अवाञ्छनीय व्यवहार किया हो, सर्वकाल मे अर्थात् किसी भी क्षण मे होने वाली, सर्वमिथ्याचरणो से होने वाली, सब प्रकार के धर्म का अतिक्रमण करने वाली कोई भी आशातना की हो इत्यादि जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किया हो तो उसका हे क्षमाप्रमण! मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गद्दी करता हूँ, आशातना मे प्रवृत्त अपनी आत्मा का व्युत्सर्जन करता हूँ।^३

[इसके बाद खड़े होकर निम्न पाठ बोलना-

१ नमस्कार मत्र २ सामायिक प्रतिज्ञा पाठ)

मंगल पाठ मूल:- चत्तारि मंगलं, अरिहता मंगलं, सिद्धा मंगलं साहू मंगलं, केवलपण्णत्तो धम्मो मंगल। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि सरण पवज्जामि, अरिहते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरण पवज्जामि, साहू सरण पवज्जामि, केवलपण्णत्त धम्म सरण पवज्जामि।

(अरिहन्तो का शरणा, सिद्धो का शरणा, साधुओ का शरणा, केवली प्ररूपित धर्म का शरणा)

चार शरणा दु ख हरणा, और न शरणा कोय।

जो भवीप्राणी आदरे, तो अक्षय अमर पद होय॥

अर्थ - अरिहत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल

साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल

अरिहत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम

साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम

अरिहत शरण, सिद्ध प्रभु शरण

साधु जन शरण, जिन धर्म शरण

ये चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा जीव ने।

जो भवि प्राणी, करे आराधन, शीघ्र पहुँचे मोक्ष मे॥

[संक्षिप्त अतिचार प्रतिक्रमण का पाठ (इच्छामि ठामि) बोलना]

गमनागमन अतिचार प्रतिक्रमण का पाठ

हे भगवन्! मैं ईर्यापथिकी विराधना का प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। मार्ग मे गमनागमन करते हुए किसी प्राणी को दबाया हो। किसी बीज को दबाया हो। किसी हरी वनस्पति को दबाया हो। ओस, कीड़ी नगरा, फूलण, पानी, मिट्टी

टिप्पण.- ३ इसी प्रकार दूसरी बार विधि सहित बोलना किंतु बीच मे खड़े नहीं होना।

(सचित्त) और मकड़ी के जालो को कुचला हो और जो मैंने एकिन्द्रिय बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय प्राणियो की विराधना की हो यथा- १. सन्मुख आते हुआ का हनन किया हो २. धूल आदि से ढंका हो ३. मसला हो ४. इकट्ठा किया हो ५. छूआ हो ६. परिताप (कष्ट) पहुंचाया हो ७. किलामना (ज्यादा कष्ट) पहुंचाई हो। ८. भयभीत किया हो ९. एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा हो १०. जीवन से रहित किया हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो।

ज्ञान व उसके अतिचार:-

बारह अंग सूत्र और अन्य अनेक सूत्र रूप श्रुतज्ञान होता है जिसमे वर्तमान मे ३२ आगम उपलब्ध माने गये हैं। उनके अर्थ रूप मे अनेक सूत्रों की व्याख्याएं- निर्युक्तियां भाष्य चूर्णी टीका अनुवाद उपलब्ध है। ३२ आगम के नाम इस प्रकार हैं:-

११ अंग सूत्र- १- आचारांग सूत्र २- सूत्रकृतांग सूत्र ३- ठाणांग सूत्र ४- समवायांग सूत्र ५- भगवती सूत्र ६- ज्ञाता धर्म कथा सूत्र ७- उपासक दशा सूत्र ८- अंतकृत दशा सूत्र ९- अणुत्तरोपपातिक सूत्र १०- प्रश्न व्याकरण सूत्र ११- विपाक सूत्र।

१२ उपांग सूत्र- १- औपपातिक सूत्र २- राजप्रश्नीय सूत्र ३- जीवाभिगम सूत्र ४- प्रज्ञापना सूत्र ५- जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र ६- सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र ७- चन्द्र प्रज्ञप्ति सूत्र ८-१२. निरियावलिका सूत्र (कप्पिया, कप्पवडंसिया पुप्फिया, पुप्फ चूलिया वण्हिदसा।)

४ छेद सूत्र- १- दशाश्रुत स्कंध सूत्र २- वृहत्कल्प सूत्र ३- व्यवहार सूत्र ४- निशीथ सूत्र

४- मूल सूत्र- १- उत्तराध्ययन सूत्र २- दशवैकालिक सूत्र ३- नंदी सूत्र ४- अनुयोग द्वार सूत्र, बत्तीसवां आवश्यक सूत्र। इनके विषय में मुख्य १४ अतिचार जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं:- १. सूत्र के अक्षर या पद आगे - पीछे बोले हो २. एक सूत्र पाठ को दूसरे सूत्र में बोला हो ३- अक्षर कम बोले हो ४. अक्षर अधिक बोले हो ५. शब्द कम बोले हो ६. विनय रहित पढ़ा हो ७. संयुक्त अक्षर शुद्ध न पढ़े हो ८. उच्चारण स्पष्ट न किया हो ९. अयोग्य को पढ़ाया हो १०. अयोग्य रीति से ज्ञान ग्रहण किया हो ११. शास्त्र असमय में पढ़ा हो १२. समय पर शास्त्र न पढ़ा हो १३. चौतीस अस्वाध्याय मे शास्त्र पढ़ा हो १४. अस्वाध्याय न हो तो भी प्रमाद वश शास्त्र न पढ़ा हो। इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

दर्शन सम्यक्त्व एवं अतिचार

केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त राग द्वेष रहित वीतराग अरिहंत तीर्थंकर प्रभू मेरे आराध्य देव है।

पांच महाव्रत, पांच आचार, पांच समिति, तीन गुप्ति, नव वाड सहित ब्रह्मचर्य, पांच इन्द्रिय विजय, चार कषाय मुक्ति इन गुणों को धारण करने वाले सभी श्रमण श्रमणी मेरे आराध्य गुरु हैं।

संवर निर्जरा रूप धर्म अर्थात् सामायिक पौषध एवं त्याग तप नियम श्रावक व्रत संयम आदि मय धर्म ही मेरा आराध्य धर्म है।

जिनेश्वर भाषित एवं गणधर या पूर्वधर श्रमणों द्वारा रचित आगम ही मेरे श्रद्धा केन्द्र शास्त्र हैं। ऐसी सम्यक्त्व की प्रतिज्ञा को मैं जीवन भर के लिए धारण करता हूँ।

मैं जिन भाषित जीवादि तत्वों का ज्ञान बढ़ाऊंगा, ऐसे ही ज्ञानी जनो की सगति करूंगा। मिथ्यामत धारी कुदर्शनियों की संगति नहीं करूंगा एवं उक्त सम्यक्त्व को धारण कर पुनः उसका वमन करके जो मिथ्यादृष्टि बन गये हैं, उनकी सगति भी नहीं करूंगा।

इस प्रकार की समकित के पांच प्रमुख अतिचार जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं - १. भगवान के वचनों में (सूक्ष्म तत्वों में) संदेह किया हो २. परमत् की प्रभावना चमत्कार देखकर मन आकर्षित हुआ हो ३. धर्म करणी के फल में संदेह हुआ हो ४. परमत् की प्रसंसा की हो ५. परमत् के सन्यासी का वह उनके शास्त्र का परिचय सम्पर्क किया हो। इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कड।

बारह श्रावक व्रत एवं अतिचार:-

१- प्रथम अणुव्रत- स्थूल हिंसा का त्याग अर्थात् बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चौरिन्द्रिय पचेन्द्रिय इन त्रस जीवों को संकल्प पूर्वक मारने की भावना से मारने का त्याग अर्थात् निरपराधी त्रस जीव की हिंसा करने, कराने का मन से वचन से एवं काया से (दो कारण तीन योग से) जीवन पर्यन्त त्याग जिसमें अपने या अपने आश्रित जीवों के शरीर में पीड़ाकारी का एवं किसी भी प्रकार के अपराधी (दोषी) का आगार।

ऐसे प्रथम व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं— १- गुस्से में आकर किसी को कठोर बंधन से बांधा हो २- मारपीट की हो ३- किसी के अंग

उपाग का छेदन भेदन किया हो ४- स्वार्थ वश पशु आदि पर अधिक भार भरा हो ५- किसी के खाने पीने में रूकावट की हो, इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

२- दूसरा अणुव्रत- स्थूल (बड़ा) झूठ बोलने का त्याग अर्थात् दूसरों के साथ धोखा हो दूसरों को नुकसान होवे ऐसा १- कन्या वर सम्बन्धी २ जानवर सम्बन्धी ३. भूमि-सम्पत्ति सम्बन्धी ४ धरोहर सम्बन्धी ५. साक्षी (गवाही) सम्बन्धी झूठ बोलने का त्याग अर्थात् इन पांच प्रकार का बड़ा झूठ बोलने का, बोलाने का मन से वचन से काया से (दो करण तीन योग से) जीवन पर्यन्त त्याग। जिसमें व्यापार सम्बन्धी, हास्य एवं आदत सम्बन्धी आगार तथा जीव रक्षा या संघ आज्ञा का आगार।

ऐसे दूसरे व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं — १. बिना विचार के किसी के विषय में असत्य कथन किया हो २. एकांत में बातचीत करने वाले पर झूठा आरोप लगाया हो ३ अपनी स्त्री, अपने पुरुष या मित्र की गुप्त बात प्रकट की हो ४. खोटी सलाह दी हो ५ झूठा लेख लिखा हो, झूठी साक्षी लिखी हो। इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

३- तीसरा अणुव्रत- स्थूल (बड़ी) चोरी का त्याग अर्थात् १- दर्वाजा या भीत में छिद्र करके २- माल-समान की गांठ या पेटी खोलकर ३- ताला तोड़ कर या खोलकर ४- जेब काट कर या लूट खसोट कर ५- कहीं पर भी रखी हुई या पड़ी हुई कीमती वस्तु चोरी की भावना से लेने का लिवाने का मन से वचन से काया से (दो करण तीन योग से) जीवन पर्यन्त त्याग। जिसमें सगे, सम्बन्धी, मित्र, पड़ोसी आदि की बिना चोरी की भावना से कोई भी वस्तु लेने का आगार।

ऐसे तीसरे व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं - १ चोर की चुराई वस्तु जान-बूझ कर खरीदी हो २- चोर को सहायता दी हो ३- विरोधी राजा के राज्य सीमा में व्यापारादि के लिए प्रवेश किया हो या राज्य मर्यादाओं का भंग किया हो ४- तोलना मापना गलत किया हो ५- एक वस्तु दिखाकर धोखे से दूसरी वस्तु दी हो या भाव बताकर उससे अधिक मूल्य लिया हो, इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल

हो मिच्छामि दुक्कड।

४- चौथा अणुव्रत- अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त परस्त्री के साथ कुशील सेवन का सम्पूर्ण त्याग। (अपने विवाहित पुरुष के अतिरिक्त पर पुरुष के साथ कुशील सेवन का संपूर्ण त्याग)। अपनी स्त्री के साथ (अपने पति के साथ) भी मर्यादित दिनों के सिवाय काया से कुशील सेवन करने का जीवन पर्यन्त त्याग। जिसमें मनुष्य तिर्यच संबंधी एककरण एक योग से एवं देव देवी संबंधी दो करण तीन योग से कुशील सेवन का त्याग।

ऐसे चौथे व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं - १. थोड़े समय के लिए रखी हुई स्त्री के साथ गमन किया हो। २. अविवाहित (सगाई की हुई) स्त्री के साथ गमन किया हो (अविवाहित पुरुष के साथ गमन किया हो) ३. प्रकृति के विरुद्ध काम कुचेष्टा की हो ४. अपनी संतान के सिवाय पराये का विवाह कराया हो ५. तीव्र अभिलाषा, आसक्ति से काम भोग का सेवन किया हो इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कड।

५- पाचवा अणुव्रत - परिग्रह की मर्यादा करना अर्थात् १ खेत,, मकान, प्लाट की मर्यादा करना २ सोने चांदी की मर्यादा करना ३. सम्पत्ति व धान्य सग्रह की मर्यादा करना ४ पशु पक्षी एवं नौकर आदि की मर्यादा करना ५. अन्य घर सामग्री (बर्तन वस्त्र फर्निचर उपकरण आदि) की मर्यादा करना, इस प्रकार मर्यादित परिग्रह से अधिक परिग्रह रखने का मन से वचन से एव काया से (एक करण तीन योग से) जीवन पर्यन्त त्याग।

ऐसे पाचवे व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है, वे इस प्रकार हैं - १. अनजान से या सहसा खेत मकान आदि की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो २ सोने चांदी आदि की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो ३. संपत्ति धान्यादि की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो ४ पशु नौकर आदि की मर्यादा की उल्लंघन हुआ हो ५ घर के शेष सामान बर्तन, वस्त्र, फर्निचर आदि की मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो, इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कड।

६- छठा व्रत- दिशा की मर्यादा करना अर्थात् उपर, नीचे एवं चारों दिशा में जाने की मर्यादा करना। उस मर्यादित क्षेत्र से आगे स्वयं जाने का, मन से वचन से एवं काया से (एक करण तीन योग से) जीवन पर्यन्त त्याग।

ऐसे छठे व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे इस प्रकार है - (१-३) भूल से या किसी परिस्थिति से ऊंची दिशा की, नीची दिशा की और चारो दिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन किया हो, ४. पहले लिए हुए व्रत में एक दिशा की मर्यादा को घटा कर दूसरी दिशा की मर्यादा को बढ़ा कर उसमें चला हो ५. मर्यादा का संशय होने पर भी आगे चला हो इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

७- सातवां व्रत- उपभोग परिभोग की मर्यादा करना। इसमें १- दांतौन, २. साबुन ३. तेलादि विलेपन ४. स्नान ५. वस्त्र ६. फूल- इत्र ७. आभूषण ८. घूप ९. खाने पीने के द्रव्य १०. हरी साग ११. फल-मेवे १२. मुखवास १३. वाहन १४. जूते आदि १५. सचित्त पदार्थों की यो उत्कृष्ट २६ बोलो की मर्यादा करना एवं व्यापार आदि की मर्यादा करना। इस प्रकार की मर्यादा से अधिक पदार्थों को उपयोग करने का एवं व्यापार करने का मन से वचन से और काया से (एक करण तीन योग से) जीवन पर्यन्त त्याग।

ऐसे सातवें व्रत के खाद्य पदार्थ सम्बन्धी मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे इस प्रकार है-

१. सचित्त वस्तुएं खाई हो २. सचित्त से लगे हुए गिर आदि को मुंह में डाल कर खाया हो ३. अग्नि से नहीं पके पदार्थ को पका हुआ समझ कर खाया हो ४. अधूरे सिके हुए भुट्टे आदि को पूर्ण पके समझ कर खाया हो ५. तुच्छ वस्तुएं अर्थात् मांस मद्य आदि अखाद्य पदार्थ एवं कंद मूल आदि अनंत जीवों के पाप जनक पदार्थों को खाया हो तथा इस व्रत में की गई मर्यादाओं का भूल से या परिस्थिति से उल्लंघन किया हो इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

व्यापार सम्बन्धी अतिचार में पन्द्रह कर्मादान अर्थात् विशेष कर्म बध कराने वाले व्यापार हैं जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं— १. अग्निकाय की हिंसा वाले (कर्म) कार्य २. वनस्पति की हिंसा वाले कार्य ३. वाहन उत्पादन के कार्य ४. वाहन भाड़े से चलाने का कार्य ५. पृथ्वी खोदने आदि सम्बन्धी कार्य ६. दांत नख सिंग चर्म केस आदि त्रस जीवों के अवयवों का व्यापार ७. लाख चिपड़ी नमक साबुन आदि का व्यापार ८. मधु, मद्य, तेल, घी, गुड, शक्कर दूध दही

आदि का व्यापार ९. त्रस जीव, दास-दासी पशु, पक्षी आदि का व्यापार १०. हिंसक शस्त्र एवं जहरीले पदार्थों का व्यापार ११. प्रेस चक्की घाणी आदि मिल कारखाने सम्बन्धी कार्य १२. विधना, डांभना, नपुंसक बनाना आदि कार्य १३. खेत जंगल आदि में आग लगाना १४. तालाब आदि को खाली करना १५. हिंसक जानवरों का संग्रह एवं पोषण करना ये कुल १५ कर्मादान हैं। इनके अतिरिक्त भूल से अपने मर्यादित व्यापारों के अतिरिक्त कोई व्यापार करना। इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

८- आठवां व्रत- अनर्थदंड का त्याग अर्थात् बिना प्रयोजन अविवेक से कर्म बंध के कार्य नहीं करना। जैसे कि - १. आर्तध्यान रौद्र ध्यान के निरर्थक सकल्प विकल्प करना २. आवश्यक प्रवृत्तियों को प्रमाद पूर्वक एवं अविवेक पूर्वक करना, घी, तेल आदि तरल पदार्थों के बर्तन खुले रखना ३. विवेक हीन को हिंसाकारी शस्त्र देना या शस्त्रों का वितरण करना ४. बिना जिम्मेवारी के हर किसी को पाप युक्त कार्यों की प्रेरणा करना। ऐसे चार प्रकार के अनर्थ दंड की प्रवृत्ति करने या कराने का मन से वचन से एवं काया से (दो करण तीन योग से) जीवन पर्यन्त त्याग।

ऐसे आठवे व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावकों के जानने योग्य हैं किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं वे इस प्रकार हैं — १. काम विकार जगाने वाली बातें या हंसी मजाक की हो २. शरीर से कुचेष्टाएं की हो ३. बेतुकी बातें की हो या निरर्थक वचन बोले हो ४. शस्त्रों का अधिक संग्रह किया हो या उन्हें अयोग्य तरीके से रखे हो। ५. आवश्यकता से अत्यधिक उपभोग परिभोग के सामान का एवं खाद्य सामग्री का संग्रह किया हो तथा पाप से निष्पन्न चीजों की स्थानों की अति प्रशंसा-सराहना की हो, इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

९- नवमा व्रत- सामायिक करना अर्थात् एक मुहूर्त (या मर्यादित) समय के लिए अठारह पापों का त्याग करना। जिसमें हिंसादि पाप प्रवृत्ति एवं खान पान स्वयं करने का और दूसरों से कराने का मन से वचन से एवं काया से (दो करण तीन योग से) त्याग होता है। उस समय में स्वाध्याय ध्यान एवं प्रभु स्मरण के द्वारा समभावों की साधना की जाती है।

ऐसे सामायिक व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका के जानने योग्य हैं किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं वे इस प्रकार हैं— १. सामायिक में मन

से अशुभ विचार किया हो २. अशुभ अयोग्य वचन बोले हो ३. शरीर से अनावश्यक या अशुभ प्रवृत्ति की हो ४. सामायिक की स्मृति न रही हो या सामायिक के लेने एवं पारने के समय का ध्यान नहीं रखा हो, जिससे सामायिक पूर्ण हुए बिना पारली हो ५. सामायिक ठीक रीति से न की हो अर्थात् सामायिक व्रत का ३२ दोषो से रहित विधि पूर्वक पालन न किया हो, इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

१०- दसवां व्रत- दिशाओं की एव द्रव्यादि की दैनिक मर्यादा करना अर्थात् नित्य १४ नियम धारण करना, तीन मनोरथ का चिंतन करना। इसमें मर्यादित पदार्थों के उपरांत पदार्थों का एक करण तीन योग से अर्थात् मन वचन काया से उपयोग करने का त्याग होता है एव दिशाओं की विशेष सूक्ष्मतम मर्यादा भी एक दिन रात के लिए की जाती है।

ऐसे दसवें व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविकाओं के जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं - १. मर्यादित सीमा के बाहर से वस्तु मगवाई हो २. अंदर की वस्तु बाहर भिजवाई हो ३. हुकार आदि शब्द करके संकेत किया हो ४. रूप दिखाकर या ईशारा करके संकेत किया हो ५. ककर आदि फेक कर अपने भाव प्रकट किए हो तथा सचित्त, द्रव्यादि बोलो की दैनिक मर्यादा का उल्लंघन हुआ हो। तीन मनोरथ का चिंतन न किया हो, इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

११- ग्यारहवां व्रत- प्रतिपूर्ण पौषध करना अर्थात् दिन रात के आठ प्रहर, सात प्रहर या जघन्य चार प्रहर आदि के लिए पाप प्रवृत्तियों का संपूर्ण त्याग करना। इसमें पाप त्याग के साथ सम्पूर्ण सांसारिक प्रवृत्तियों का, माला आदि से शरीर संस्कार का त्याग किया जाता है, कुशील सेवन का सम्पूर्ण त्याग किया जाता है, भोजन पानी का सम्पूर्ण त्याग या मर्यादा की जाती है, आभूषण का सम्पूर्ण त्याग या मर्यादा की जाती है। इसमें सभी त्याग दो करण तीन योग से होते हैं।

ऐसे उपवास युक्त या उपवास रहित (आहार युक्त) पौषध व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका को जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं - १. पौषध में मकान-पाट बिछोने आदि की दोनों समय विधि पूर्वक प्रतिलेखना न की हो या विधियुक्त न की हो २. उनका प्रमार्जन न किया हो या अविधि से प्रमार्जन किया हो ३. मल-मूत्र परठने की

भूमि को न देखी हो या अच्छी तरह से न देखी हो ४. मल मूत्र त्यागने की जगह का प्रमार्जन न किया हो या अच्छी तरह से न किया हो। पोषध में मल-मूत्र परठने जाते समय तीन बार “आवस्सही” - आवस्सही” न कहा हो। परठने की भूमि के लिए शकेन्द्र महाराज की आज्ञा न ली हो, थोड़ी भूमि पूंज कर अधिक भूमि में परठा हो, परठने के बाद तीन बार “वोसिरे-वोसिरे” न कहा हो, वापिस आते समय “निस्सही-निस्सही” न कहा हो, स्थान पर आकर कायोत्सर्ग न किया हो ५. पौषध व्रत का सम्यक् प्रकार से पालन न किया हो अर्थात् निद्रा, विकथा, प्रमाद आदि में समय व्यतीत किया हो। इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

१२- बारहवां व्रत- अतिथि सविभाग अर्थात् अपने लिए बने आहारादि में से अनिश्चित तिथी वाले श्रमण निग्रन्थो को सविभाग देना। इसमें तीर्थंकर भगवान की आज्ञा में विचरण करने वाले साधु साध्वियों को देश काल के विवेक सहित, श्रद्धा सत्कार युक्त, परम भक्ति से, निर्दोष कल्पनीय भोजन-पानी, औषध और वस्त्र, पात्र, रजोहरण आदि उपकरण तथा मकान पाट आदि का अपने कल्याण की भावना से दान देना। दिन में कम से कम एक बार ऐसे सुपात्र दान देने की भावना करना।

ऐसे बारहवें व्रत के मुख्य पांच अतिचार श्रावक श्राविका के जानने योग्य हैं किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं, वे इस प्रकार हैं— १. अविवेक से घर में सचित्त अचित्त पदार्थ सघट्टे से रखे हो या भोजन करते समय नर्मक, पानी, नीबू आदि अपने सघट्टे में रखा हो २. अविवेक से अचित्त धोवण आदि एव खाद्य सामग्री पर सचित्त पानी या अन्य सचित्त पदार्थ रखे हो ३. भिक्षा के समय घर का द्वार खुला रख कर भावना न भाई हो या भिक्षा के असमय में भावना भाई हो ४. उपयोग एव उमग के अभाव में प्रसंग आने पर स्वयं अपने हाथ से सुपात्रदान न देकर दूसरों को निर्देश किया हो अर्थात् खुद बहराऊ ऐसा याद नहीं आया हो ५. आदर भाव युक्त परिणामो से विनय विवेक एव भक्ति से दान न देकर कषाय युक्त अशुद्ध परिणामो से दान दिया हो अर्थात् दान देने में ईर्ष्या, बराबरी, दिखावा, घमण्ड, आग्रह, जिद्द, अविनय, अविवेक, अभक्ति से बहराया हो इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

तपस्वरूप एवं इसके अतिचार का पाठ:-

१ नवकारसी, २ पौरुषी, ३ दो पौरुषी, ४. अभिग्रह, ५ एकासन ६

एकलठाणा, ७. निवी, ८. आर्यबिल, ९. एक उपवास यावत् छ मासी तप १०. दिवस चरिम प्रत्याख्यान। अपने आत्म कर्मों की निर्जरा के लिए इसमें से यथा शक्ति तप करना। तथा मरण समय में आजीवन अनशन- १. भक्त प्रत्याख्यान (चारो आहार और १८ पाप का त्याग) २. इंगिनी संथारा (अन्य के द्वारा सेवा परिचर्या कराने का त्याग) ३. पादपोषगमन संथारा (शरीर की सम्पूर्ण सेवा परिचर्या का एवं ममत्व का त्याग) इन तीन प्रकार के संथारे में से कोई एक अनशन संथारा मरण समय में धारण करना।

इन अल्पकालीन एवं आजीवन तपो के मुख्य पांच अतिचार जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं — १. तपस्या करके इस भव के मान सम्मान सुख समृद्धि की चाहना की हो २. पर भव के मान सम्मान सुख समृद्धि की चाहना की हो ३. अधिक जीने की या यश की चाहना की हो ४. दुःख से घबराकर जल्दी मरने की चाहना की हो ५. तपस्या के समय में काम भोगों की या इन्द्रिय विषयों की चाहना की हो तथा शक्ति होते हुए भी प्रतिदिन कुछ तप नहीं किया हो एवं अष्टमी चतुदशी आदि पर्व दिनों में भी कोई तप न किया हो।

इन अतिचारों में से मुझे दिवस सम्बन्धी कोई अतिचार लगा हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं।

(अतिचार संग्रह पाठ बोलना)

(अठारह पाप स्थान का पाठ बोलना)

फिर सुखासन से बैठकर संलेखना पाठ बोलना—

संलेखना-संथारा:-

हे भंते! मैं जीवन के अंतिम समय में अपने धार्मिक जीवन की आराधना के लिये संलेखना करता हूँ एवं मृत्यु को बिल्कुल निकट आया जानकर संथारा ग्रहण करता हूँ।

धर्म स्थान-पौषध शाला का प्रतिलेखन प्रमार्जन करके और उसके आस-पास निकट में मल-मूत्र परठने की भूमि का प्रतिलेखन करके घास आदि का संथारा बिछौना बिछाकर गमनागमन का प्रतिक्रमण (ईयावहि) करके घास के संथारे पर सुखासन से बैठता हूँ।

दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक के पास अंजली करके पहले सिद्ध स्तुति से सिद्ध भगवान को एवं दूसरी बार सिद्ध स्तुति से महाविदेह क्षेत्र में विराजमान अरिहंत भगवान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ।

सभी साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका से क्षमायाचना एवं क्षमाभाव प्रदान करके फिर सभी छोटे बड़े जीवों से क्षमायाचना एवं क्षमाभाव प्रदान करता हूँ अर्थात् किसी भी प्राणी के प्रति बैर विरोधभाव अब मैं नहीं रखता हूँ।

पूर्व जीवन में लिये हुए व्रत प्रत्याख्यानो में कोई अतिचार दोष लगा हो तो उसका स्मृति पूर्वक आलोचना प्रतिक्रमण करके उसको त्याज्य समझ कर अब मैं पूर्ण निःशल्य होता हूँ।

पहले मैंने अंशतः हिंसा आदि १८ पापों का त्याग किया था अब मैं आपकी साक्षी (शासन पति की साक्षी) से सम्पूर्ण १८ पापों का तीन करण तीन योग से जीवन पर्यन्त के लिये त्याग करता हूँ।

अशन पान खादिम स्वादिम चारों प्रकार के आहारों का (अथवा तीनों आहारों का) भी जीवन पर्यन्त के लिये त्याग करता हूँ।

घन कुटुम्ब परिवार सगे सम्बन्धी मित्र स्नेही जिनको भी अपना समझा है जिनके लिये 'ये मेरे हैं, ये मेरे हैं' ऐसा माना है उनका भी मैं त्याग करता हूँ क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ।

जो यह मेरा शरीर है जिसके प्रति मैंने जीवन भर बहुत ही मोह ममत्व रखा है इसकी अत्यधिक सार संभाल की है इस शरीर की सुख सुविधा के लिये ही रात दिन प्रयत्नशील रहा हूँ इस शरीर का भी अब मैं त्याग करता हूँ इसे वोसिराता हूँ क्योंकि यह औदारिक शरीर भी यही रह कर जलकर भस्म होने वाला है।

इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से आजीवन अनशन भक्त प्रत्याख्यान सधारा ग्रहण करता हूँ। और पंच परमेष्ठी महामंत्र को ही शरण भूत मान कर उसी को स्मरण करता हूँ एवं उसी के चिंतन मनन अर्थ परमार्थ अवगाहन में अपनी आत्मा को लीन बनाता हूँ।

चौदह सम्मुर्च्छिम मनुष्य का पाठ:-

मनुष्य सम्बन्धी ये १४ चौदह अशुचि स्थान हैं जिसमें उत्कृष्ट दो मिनट की उम्र वाले असंख्य सम्मुर्च्छिम मनुष्य जन्मते मरते रहते हैं यथा- १. मल में २. मूत्र में ३. कफ में ४. श्लेष्म में ५. वमन में ६. पित्त में ७. खून में ८. पीक रस्सी में ९. शुक्र-वीर्य में १०. पुनः गीले हुए शुक्र में ११. मृत शरीर में १२. स्त्री पुरुष के संयोग में अर्थात् कुशील सेवन में १३. गटरो में १४. अन्य भी उकरडी आदि अशुचि संकलन के दुर्गंध युक्त स्थानों में।

इन जीवों की जाने अनजाने आदत प्रमाद वश विराधना हुई हो तो उसका मैं पश्चात्ताप करता हूँ और ऐसी प्रमाद प्रवृत्ति से एक दिन निवृत्त होऊँ ऐसी

मनोकामना करता हूँ।

२५ मिथ्यात्व का पाठ-

खोटी मान्यता अशुद्ध समझ अशुद्ध श्रद्धा के ये २५ प्रकार जानने योग्य एवं छोड़ने योग्य है यथा—

१- जिनेश्वर कथित जीव को अजीव मानना २- अजीव को जीव मानना ३- धर्म कृत्य को अधर्म मानना ४- अधर्म को धर्म मानना ५- पंचमहाव्रत पालन कर्ता श्रमण को साधु नहीं मानना ६- पंच महाव्रत पालन नहीं करने वाले असाधु को साधु मानना ७- मोक्ष मार्ग को ससार मार्ग मानना ८- ससार मार्ग को मोक्ष मार्ग मानना ९- मुक्त हुए जीवों को अमुक्त (मोक्ष नहीं गये) मानना १०- मोक्ष गये जीवों को अमुक्त मानना ११- आग्रह युक्त खोटी समझ १२- सामान्य रूप खोटी समझ १३- जानबूझ कर खोटी को सही मानने मनवाने का आग्रह १४- सशय युक्त समझ १५- अनाभोग भोलापन अज्ञान दशा विकास रहित अवस्था १६- लोक प्रचलन की मिथ्या समझ प्रवृत्ति १७- परलोक सम्बन्धी मिथ्या समझ प्रवृत्ति १८- अन्य मत संबंधी मान्यता (१९ से २१) जिन प्रवचन सिद्धांत से हीन अधिक या विपरीत मानना २२- क्रिया आचार प्रवृत्ति की उपेक्षा वृत्ति विचार २३- ज्ञान अध्ययन के प्रति उपेक्षा वृत्ति विचार २४- विनय भाव की उपेक्षा वृत्ति विचार अर्थात् शुद्ध धर्म और धर्मात्माओं के प्रति अविनय भाव एवं अविनय वृत्ति २५- शुद्ध धर्म धर्मात्माओं के अनादर अवहेलना आशातना भाव एवं वृत्ति।

इन २५ मिथ्यात्व का मैं त्याग करता हूँ। अज्ञानता एवं अविवेक से या दुःसंगत से इन २५ मिथ्यात्व में से किसी मिथ्यात्व भावों या मिथ्यात्व प्रवृत्तियों का सेवन हुआ हो तो मैं उसका पश्चात्ताप करता हूँ त्याग करता हूँ। उससे लगा मेरा वह पाप मिथ्या-निष्फल होवे। (मिच्छामि दुष्कण्डं)

आराधना अभ्युत्थान पाठ

सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेश्वर भगवत द्वारा बताये गये इस श्रेष्ठ धर्म की शुद्ध आराधना के लिये मैं उद्यत होता हूँ तत्पर होता हूँ जागरूक होता हूँ और इस धर्म की विराधना की वृत्तियों प्रवृत्तियों से निवृत्त होने (दूर रहने) का दृढ़ सकल्प करता हूँ।

(इसके बाद उत्कृष्ट वन्दन इच्छामि खमासमणो का पाठ दो बार)

(इसके बाद पांच पदों की भाव वन्दना)

पंच परमेष्ठी भाव युक्त वन्दन-

पद श्री अरिहत भगवान् बीस विहरमान तीर्थकर भगवान् उत्तर दिशा

मे पांच महाविदेह क्षेत्र की ४-४ विजय मे यों कुल २० विजय मे विचरण कर रहे हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार, ५०० धनुष का शरीर, ३४ अतिशय व ३५ वाणी के गुण तथा आठ महा प्रातिहार्य से युक्त है। ऐसे हे अरिहत भगवान! आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना हुई हो तो मेरा अपराध क्षमा करिये। आपका मुझे भव भव मे शरण हो।

तिक्खुतो आयाहिणं - इत्यादि एक बार उच्चारण युक्त वंदना।

सवैया - नमु श्री अरिहंत, कर्मों का किया अंत।

हुआ सो केवल वत, करूणा भण्डारी है।

अतिशय चौतीस धार, पेतीस वाणी उचार,

समझावे नर नार, पर उपकारी है।

शरीर सुदराकार, सूरज सो झलकार,

गुण है अनत सार, दोष परिहारी है।

कहत है तिलोक रिख, मन वच काया करी

भाव युत वारम्बार, वंदना हमारी है (१)

दूसरे पद श्री सिद्ध भगवान ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग (अंत) मे विराजमान अनत सिद्ध भगवान १४ प्रकारे, पद्रह भेदे, केवल ज्ञान, केवल दर्शन सहित, आठ कर्म शरीर रहित, निरजन, निराकार, ३१ गुणों के धारण हार, ऐसे हे। सिद्ध भगवान आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना हुई तो मेरा अपराध क्षमा करिये। आपका मुझे भव भव मे शरण हो। — फिर एक बार वदन पूर्ववत्-

सवैया - सकल कर्म टाल, बस कर लियो काल

मुगति मे रहया माल, आत्मा को तारी है।

देखत सकल भाव, हुआ है जगत राव

सदा ही क्षायक भाव, भये अविकारी है।

अचल अटल रूप, आवे नही भव कूप

अनूप स्वरूप ऊप, ऐसे सिद्ध धारी है।

कहत है तिलोक रिख भक्ति और भाव युक्त

सदा ही उगते सूर्य, वदना हमारी है (२)

तीसरे पद - श्री आचार्य भगवत - सकल संघ के नायक शिरोमणि ज्ञानवत आचार वत, साधु के २७ गुणों से युक्त ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी यशस्वी धीर वीर गंभीर तथा आठ सपदा १- आचार सपदा २- श्रुत सपदा ३- शरीर

संपदा ४- वचन संपदा ५- वाचना संपदा ६- मति संपदा ७- प्रयोग मति संपदा ८- संग्रह परिज्ञा संपदा करके सहित है बहुश्रुत आगमज्ञ तथा कम से कम आचारांग सूत्र निशीथ सूत्र, सूत्रकृतांग सूत्र दशाश्रुत स्कंध सूत्र, वृहत्कल्प सूत्र और व्यवहार सूत्र इन ६ सूत्रों को सूत्र रूप व अर्थ रूप से कंठस्थ धारण करने वाले हैं। ऐसे हे आचार्य भगवंत! आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना हुई हो तो मेरा अपराध क्षमा करिये। आप मांगलिक हो आप उत्तम हो हे स्वामी हे नाथ आपका इस भव, पर भव, भव-भव मे शरण होवे (एक बार वंदना)-

सवैया - गुण हैं छत्तीस पूर, धरत धरम उर,
मारत करम क्रूर, सुमति विचारी है।

शुद्ध सो आचारवन्त, सुन्दर है रूप कन्त,
भणिया सब ही सिद्धान्त, वाचणी सुप्यारी है।
अधिक मधुर वेण, कोई नहीं लोपे केण,
सकल जीवों के सेण, किरत अपारी है।
कहत है तिलोकरिख, हितकारी देते सीख,
ऐसे आचारजजी को, वन्दना हमारी है (३)

चौथे पद - श्री उपाध्याय भगवत - सकल संघ के द्वितीय पदवीधारी, परम उपकारी, शिष्यों को योग्यता अनुसार शास्त्रों-का अध्ययन कराने वाले, आचार्य के सहायक, आचारवत, ज्ञानवत, साधु के २७ गुणों से युक्त, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, यशस्वी, पढ़ाने की रुचि वाले तथा पढ़ाने में कुशल, बहुश्रुत आगमज्ञ, अनेक शास्त्रों के धारक, कम से कम आचारांग सूत्र और निशीथ सूत्र को सूत्र रूप व अर्थ रूप से कण्ठस्थ धारण करने वाले हैं। ऐसे हे उपाध्याय भगवंत! आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना हुई हो तो मेरा अपराध क्षमा करिये। आप मांगलिक हो, आप उत्तम हो, हे स्वामी! हे नाथ! आपका इस भव परभव, भव भव मे शरण होवे- (एक बार वंदना)-

सवैया - पढ़त ग्यारह अंग, करमो सुं करे जग,
पाखण्डी को मान भंग, करण हुशियारी है।

चवदे पूरब धार, जानत आगम सार,
भवियन के सुखकार, भ्रमता निवारी है॥
पढ़ावे भविक जन, स्थिर कर देते मन,
तप कर तावे तन, ममता को मारी है,

कहत है तिलोकरिख, ज्ञान-भानु परतिख,
ऐसे उपाध्यायजी को वन्दना हमारी है॥

पांचवें पद - णमो लोए सच्च साहूणं - अढाई द्वीप मे ५ भरत ५ एरावत ५ महाविदेह इन १५ क्षेत्र मे अनेक हजार करोड साधु-साध्वी जी तीर्थकर भगवंत की आज्ञा मे विचरण करने वाले हैं। पांच महाव्रत पाले, पांच इन्द्रियां जीते, चार कषाय टाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, योग सच्चे, क्षमावंत, वैराग्यवंत, मन शुद्ध, वचन शुद्ध, ज्ञान सम्पन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, वेदना मे शहनशील, मारणातिक कष्टो में सहन शील, ये २७ अणगार गुणो के धारण करने वाले अल्प श्रुतज्ञानी या बहुश्रुत, अवधिज्ञानी मनःपर्यवज्ञानी, केवलज्ञानी, रजोहरण गोच्छग पात्र मुख वस्त्रिका साधुलिंग के धारण करने वाले, १८ हजार शीलांग (सयम गुणो) के धारण करने वाले है। ऐसे हे अणगार भगवंत! आपकी दिवस सम्बन्धी अविनय आशातना हुई हो तो मेरा अपराध क्षमा करिये। आप मांगलिक हो आप उत्तम हो हे स्वामी! हे नाथ! आपका इस भव, पर भव, भव भव मे शरणा होवे। (एक बार वंदना)-

सवैया - आदरी संयम भार, करणी करे अपार
समिति गुपति धार, विकथा निवारी है।

जयणा करे छह काय, सावध न बोले वाय,
बुझाई कषाय लाय, किरिया भण्डारी है॥

ज्ञान भणे आठो याम, लेवे भगवन्त नाम,
धरम को करे काम, ममता को मारी है।

कहत है तिलोकरिख, करमो का टाले विख,
ऐसे मुनिराजजी को वन्दना हमारी है॥ (५)

अनंत चौबीसी - दोहे

अनन्त चौबीसी जिन नमूं, सिद्ध अनन्ता करोड़।

केवलज्ञानी गणधरा, बन्दूं बे कर जोड़ (१)

दोय करोड़ केवलधरा, विहरमान जिन बीस।

सहस्र युगल कोड़ी नमूं, साधु नमूं निश दीस (२)

धन साधु धन साध्वी, धन धन है जिन धर्म।

ये सुमर्या पातक झरे, टूटे आठो कर्म (३)

अरिहत सिद्ध समरूं सदा, आचारज उवज्झाया।

साधु सकल के चरण को, वन्दू शीश नमाय (४)

अगूठे अमृत बसे, लब्धि तणा भण्डार।

श्री गुरु गौतम समरिये, वाछित फल दातार (५)

भावना - दोहे

राजा राणा छत्रपति, हाथी के असवार

मरना सब को एक दिन अपनी अपनी बारा॥१॥

[धन शरीर यौवन परिवार सुख आदि सभी अनित्य है।]

दल बल देवी देवता मात पिता परिवार

मरती वेला जीव को कोई न राखनहार॥२॥

[घर परिवार रिद्धि कोई भी शरण भूत नहीं है।]

दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान

कहुं न सुख ससार मे सब जग देख्यो छान॥३॥

[संसार दु.खो से भरा हुआ है सुख मे भी दु.ख रहे हुए है।]

आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय,

यो जग मे इस जीव का साथी सगा न कोय॥४॥

[मेरा मेरा करना व्यर्थ है। जन्म मरण और दु.खो को जीव अकेला ही भोगता है।]

जहा देह अपनी नहीं तहाँ न अपनो कोय।

घर सपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोग॥५॥

धन जन कचन राज सुख सभी सुलभ कर जान

दुर्लभ है ससार मे एक यथारथ ज्ञान॥६॥

जाचे सुरतरु देय सुख चिंतित चिंता रेन

बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन॥७॥

धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण।

धर्म पथ साधे बिना नर तिर्यच समान॥८॥

श्रमण क्षमापना पाठ:-

आयरिय उवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुल गणे य।

जे मे केई कसाया, सव्वे तिविहेण खामेमि ॥१॥

सव्वस्स समणसघस्स, भगवओ अंजलिं करिअ सीसे।

सव्व खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहमपि ॥२॥

सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ धम्म निहिय नियचित्तो।

सर्वं खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहमंपि ॥३॥

श्रावक क्षमापना पाठ:-

अढाई द्वीप पन्द्रह क्षेत्र में तथा बाहर श्रावक-श्राविका दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुद्ध भावना भावे, सवर करे, सामायिक करे, पौषध करे, प्रतिक्रमण करे, तीन मनोरथ चिन्तवे, चौदह नियम चितारे, जीवादिक नव पदार्थ जाने, श्रावक के इक्कीस गुण कर के युक्त, एक व्रतधारी, जाव बारह व्रतधारी, भगवन्त की आज्ञा में विचरे, ऐसे बड़ों से हाथ जोड़, पांव पड़ के क्षमा मागता हूँ। आप क्षमा करे। आप क्षमा करने योग्य हैं और शेष सभी से क्षमा मागता हूँ।

चौरासी लाख जीवनयोनि का पाठ:-

सात लाख पृथ्वीकाय, सात लाख अप्काय, सात लाख तेउकाय, सात लाख वायुकाय, दस लाख प्रत्येक वनस्पतिकाय, चौदह लाख साधारण वनस्पतिकाय, दो लाख बेइन्द्रिय, दो लाख तेइन्द्रिय, दो लाख चउरिन्द्रिय, चार लाख देवता, चार लाख नारकी, चार लाख तिर्यच पंचेन्द्रिय, चौदह लाख मनुष्य - ऐसे चार गति में चौरासी लाख जीव-योनि के सूक्ष्म-बादर, पर्याप्त-अपर्याप्त जीवों में किसी जीव का हिलते, चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हनन किया हो, कराया हो, हनता प्रति अनुमोदन किया हो, छेदा हो, भेदा हो, किलामणा उपजाई हो, तो मन वचन काया कर के अठारह लाख चौबीस हजार एक सौ बीस (१८२४१२०) प्रकारे तस्स मिच्छामि दुक्कड।

क्षमापना पाठ:-

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे।

मिती मे सव्व भूएसु, वेर मज्झ न केणइ।।

(जिन जीवों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया हो और उनसे मुझे नाराजी हुई हो तो अब मैं उन्हें क्षमा कर उनके प्रति नाराजी दूर कर मैत्री भाव स्थापित करता हूँ। जगत में कोई जीव मेरा शत्रु नहीं है, अपने किये कर्म से ही सुख दुःख होता है। अतः मेरा किसी के प्रति वैर भाव नाराजी भाव नहीं है। सभी जीवों से मैत्री भाव है।

मैंने जानकर या अनजान से किसी जीव के प्रति गलत व्यवहार किया हो किसी को कष्ट पहुंचाया हो तो मैं अपने अपराध की उनसे भगवान की साक्षी से क्षमायाचना करता हूँ वे जीव मुझे क्षमा प्रदान करें।)

एवमह आलोइयं, निंदियं गरिहियं दुगंछियं सम्मं।

तिविहेण पडिक्कतो वंदामि जिण चउवीस।।

अर्थ- इस प्रकार मैं अपने व्रतों के अतिचार दोषों की और कषाय भावों की आलोचना निंदा नहीं करके उनसे अलग होता हूँ एवं उन दोषों का पूर्ण रूपेण त्याग करते हुए चौबीसों जिनेश्वर तीर्थंकर प्रभु को वंदन करता हूँ।

इसके बाद खड़े होकर 'कायोत्सर्ग आज्ञा पाठ' बोलना-

कायोत्सर्ग आज्ञा पाठ:-

हे भगवन्! आपकी आज्ञा लेकर दिवस सम्बन्धी प्रायश्चित्त क्री विशुद्धि के लिये कायोत्सर्ग करता हूँ।

(फिर नमस्कार मंत्र, सामायिक लेने का पाठ, संक्षिप्त अतिचार प्रतिक्रमण का पाठ, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा पाठ (तस्सउत्तरी का पाठ)।)

(फिर कायोत्सर्ग मे — समभाव क्षमाभाव का चिंतन करना)

- सम भाव क्षमा भाव चिंतन -

खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे,
मिक्खी मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झ न केणई ॥१॥
क्षमा वडन को चाहिए, छोटन को उत्पात।
कहा कृष्ण को थई गयो, भृगु जी मारी लात ॥२॥
जैसी जापे वस्तु है, वैसी दे दिखलाय।
वांका बुरा न मानिए, वो लेन कहाँ पर जाय ॥३॥
बांध्या बिन भुगते नहीं, बिन भुगत्या न छुडाय।
आप ही करता भोगता, आप ही दूर कराय ॥४॥
बांध्या सो ही भोगवे, कर्म शुभाशुभ भाव।
फल निर्जरा होत है, यह समाधि चित चाव ॥५॥
जो जो पुद्गल फरसना, निश्चय फरसे सोय।
ममता समता भाव से, कर्म बंध क्षय होय ॥६॥
राई मात्र घट वष नहीं, देख्या केवल ज्ञान।
यह निश्चय कर जानिए, तजिए आर्तध्यान ॥७॥
सुख दुःख दोनो बसत है, ज्ञानी के घट माहि।
गिरि सर दीसे मुकुर में, भार भीजवो नाहि ॥८॥
निज आतम को दमन कर, पर आतम मत चीन।
परमातम को भजन कर, सो ही मत परवीन ॥९॥
पर स्वभाव को मोड़ा चाहता, अपना ठसा जमाता है।
यह न हुई न होने की, तूं नाहक जान जलाता है ॥१०॥
गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नांय।
वर्तमान वर्ते सदा, सो ज्ञानी जग मांय ॥११॥
अवगुण उर धरिए नहीं, जो हो वृक्ष बबूल।
गुण लीजे कालू कहे, नहीं छाया मे सूल ॥१२॥
ईष्ट मिले आशा मिले, मिले खान अरू पान।
एक प्रकृति ना मिले, इसकी खेंचातान ॥१३॥
गाली सहा गुण घणा, देने से लगता दोष।

देने से मिलती दुर्गति, सहने से मिलता मोक्ष ॥१४॥

परालम्ब पहले बना, पीछे बना शरीर।

यह अचंभा हो रहा, मन नहीं धरता धीर ॥१५॥

[इसके बाद जिस जिस व्यक्ति, जीव, श्रावक, श्राविका, शिथिलाचारी, सहचारी साधु-साध्वी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में विषम भाव चिंतन में चलते हो उन्हें स्मृति में लेकर उनके प्रति समभाव जागृत करने चाहिए]

- तप चिंतन विधि -

किं तवं पडिवज्जामि, एवं तत्थ विचिंतए। - उत्तरा. २६

छम्मासी तप करना?

- शक्ति नहीं/अभ्यास नहीं

पांच, चार, तीन, दो मासी तप करना?

- शक्ति नहीं/अभ्यास नहीं

मासखमण करना?

- शक्ति है किन्तु अवसर नहीं

१५, ८, ७, ६, ५, ४, ३, बेला करना?

- शक्ति है किन्तु अवसर नहीं

उपवास, आर्यंबिल निवी करना?

- शक्ति है किन्तु अवसर नहीं

एकाशन, पुरिमुड्ढ, पोरिषी करना?

- शक्ति है किन्तु अवसर नहीं

नवकारसी करना

- शक्ति है, अवसर है, भाव है

(ज्ञातव्य- जो तप जीवन में कभी न किया हो उसके लिए कहना कि “शक्ति नहीं”। जो तप पहले किया है किन्तु आज नहीं करना, उसके लिए कहना कि ‘शक्ति है पण अवसर नहीं’ और जो तप करना हो उसके उत्तर में कहना कि ‘शक्ति है, अवसर है, भाव’ है। उसके बाद ही कायोत्सर्ग पूर्ण करना अर्थात् फिर उसके आगे प्रश्न करने की और उत्तर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है।)

नोट:- यह पाठ रात्रि प्रतिक्रमण के पांचवें आवश्यक में कायोत्सर्ग में चिंतन करने के लिये है। क्षमा भाव चिंतन के साथ तप चिंतन इस पाठ से करना चाहिये।

[इसके बाद “णमो अरिहंताणं” के उच्चारण के साथ कायोत्सर्ग खोलना। फिर कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ, २४ जिन स्तुति पाठ, उत्कृष्ट गुरु वंदन पाठ।]

[फिर मुनिराज से प्रत्याख्यान करना। मुनिराज न हो तो बड़े श्रावक से अथवा स्वयं खड़े होकर विनय सहित नमुक्कार सहियं का प्रत्याख्यान करना। रात्रि भोजन का त्याग न हो तो उसका भी त्याग या मर्यादा करना]

प्रत्याख्यान पाठ:-

उगए सूरै णमुक्कार सहियं पच्चक्खामि चउविहं पि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अण्णत्थऽणाभोगेणं, सहसागारेणं वोसिरामि।

अर्थ:- हे भंते! मैं सूर्योदय से लेकर नमस्कार मंत्र उच्चारण न करूं तब तक चारों आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ यथा- १- भोजन के पदार्थ २- पानी ३- फल मेवा ४- मुखवास। भूल से खाने में आ जाय या स्वतः सहसा मुंह में छीटा

आदि चला जाय उसका आगार।

प्रतिक्रमण शुद्धि का पाठ:-

प्रतिक्रमण के पाठो का उच्चारण शुद्ध न किया हो, विधि मे कोई अविधि हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड।

एकाग्रचित्त होकर, अर्थ चितन पूर्वक, आत्म शुद्धि पूर्वक, अन्यत्र कही भी मन को चलाये बिना, एकाग्रचित्त होकर पूर्ण भाव युक्त, प्रतिक्रमण न किया हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड।

सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था ये पांच व्यवहार समकित के लक्षण है। देव अरिहंत, गुरु सुसाधु, धर्म केवली भाषित, ये तीन तत्व सार, ससार असार, अरिहत भगवन्! आपका मार्ग सत्य है सत्य है सत्य है। स्तव स्तुति मंगल करता है।

इसके बाद दो बार "सिद्ध स्तुति का पाठ" विधि पूर्वक बैठ कर बोलना।

सिद्ध-स्तुति का पाठ

अरिहंत भगवतो को नमस्कार हो। जो धर्म की आदि करने वाले है, चार तीर्थ की स्थापना करने वाले, स्वयं बोध पाये हुए, पुरुषो मे श्रेष्ठ, पुरुषो मे सिंह के समान, पुरुषो मे श्रेष्ठ कमल के समान, पुरुषो मे श्रेष्ठ गंध हस्ती के समान है। लोक मे उत्तम, लोक के नाथ, लोक का हित करने वाले, लोक मे दीपक के समान, लोक मे उद्योत करने वाले है।

जीवो को अभय दान देने वाले, ज्ञान रूपी नैत्र के देने वाले, मोक्ष मार्ग के ज्ञाता, शरण देने वाले, समय रूपी जीवन के देने वाले, सम्यक्त्व लाभ के देने वाले, धर्म के दाता, धर्म के उपदेशक, धर्म के नायक, धर्म के सारथी है।

चार गति का अंत करने वाले श्रेष्ठ धर्म चक्रवर्ती है। द्वीप के समान रक्षक रूप, शरण भूत, गतिरूप और आधार भूत है।

बाधा रहित श्रेष्ठ केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारण करने वाले, छद्मस्थ अवस्था से रहित, स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले अन्य को जीताने वाले, स्वयं संसार तिर्रे हुए दूसरो को तारने वाले, स्वयं बोध पाये हुए और दूसरो को बोध देने वाले, स्वयं कर्म बंधन से मुक्त और दूसरो को मुक्त कराने वाले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है।

जो कल्याण स्वरूप, स्थिर, रोग रहित, अंत रहित, क्षय रहित, बाधा रहित, गुणरागमन रहित, ऐसे सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त हो गये हैं, भय को जीत चुके हैं। उन जिनेश्वर सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो।

तथा इन गुणो से युक्त जो अरिहंत भगवान सिद्ध गति के इच्छुक है उन्हे भी मेरा नमस्कार हो।

इसके बाद खड़े होकर विधि युक्त गुरुवंदन करना (तिक्खुत्तो का पाठ)
फिर बैठ कर प्रतिक्रमण कीर्तन चौवीसी गुणग्राम भजन बोलना

प्रतिक्रमण- कीर्तन

भवि भाव आवश्यक अति सुख दाई रे (टेर)

इसमें आतम जोड़ी, सचित करम तोड़ी, अनती को मूल मिटावो रे (१) भवि

जन्म मरण जरा, खरा खोटा काम कर्या, अब तो ससार घटावो रे (२)

पुण्य को खजानो लायो, भ्रावक को कुल पायो, कौडि में क्यों किमिया गवाओरे (३)

हीरा की कीमत भाई, कूजडो तो जाणे काई, जौहरी से परख कराओ रे (४)

अनतानुबंधी मोटी, चौकडी या लागे खोटी, पापणी सू पिंड छुड़ाओ रे (५)

किन्तना उधार लिया, भला भूडा काम किया, कर्मों का कर्ज चुकावो रे॥ (६)

द्रव्य आवश्यक बहु, किया गया व्यर्थ सहु, अनुयोग द्वार देख जावो रे (७)

शुद्ध भावे आवश्यक राई सम होवे अघ, मेरु जितो अव्रत उडावो रे (८)

ससार में उलझ रह्या अतस वैराग्य दया, सो ही भवी आगम पुरावो रे (९)

मोक्ष को सुख चावो, धर्म के सामा आवो, दोई काल आवश्यक ठावो रे (१०)

करत करत कबु, रसायन आवे प्रभू, तीर्थकर पद थे पावो रे (११)

सामायिक चउवीसस्तव, वदना ने पडिकमणो, काउसग पच्चखाण धारो रे (१२)

कहत मेवाडी मुनि, ज्ञानी गुरु पास सुणी, आवश्यक में रम जावो रे (१३) इति

चौवीसी

चौवीस जिन-राया, मन वच काया, प्रणमू पाया द्यो साता (टेर)

श्री आदि जिनदं, समरस कद, अजित जिनदं भज प्राणी।

सभव जगजाता, शिव मग-राता, द्यो सुख साता, हित आणी।

अभिनन्दन देवा, सुमति सुसेवा, करो नित मेवा, रिपु-घाता (१)

श्री पदम सुपास, शशी गुण रास, सुविधी सुवास, हितकारी।

श्री शीतल स्वामी, अतरयामी, शिवगति गामी उपकारी।

श्रेयास दयाला, परम कृपाला, भविजन व्हाला, जग जाता (चौ २)

वासुपूज्य सुकत, विमल अनत, धर्म श्री सत, सतकारी।

कुशु अरहनाथ, तज जग साथ, मल्लि सुवास, सगधारी।

मुनिसुवत सुनमि, आत्मा ने दमी, दुर्मति ने वमी, तप-राता (चौ ३)

रिष्टनेमि बढाई, नार न व्याही, तोरण जाई, छिटकाई।

नाग नागण ताई, दिया बचाई, पारस साई, सुख दाई।

जय जय वर्धमान, गुण निधि-खान, त्रिजग भान शुद्ध आता (चौ ४)

ससार का फदा, दूर निकदा, धर्म का छदा, जिन लीना।

प्रभु केवल पाया, धर्म सुनाया, भवि समझाया, मुनि कीना।

कहे रिख तिलोक, सदा तस धोक, द्यो सुख थोक चित चाता (चौ ५)

* * * * *

आवश्यक (प्रतिक्रमण) आराधन

यदि आत्मोन्नति अभिलाषा हो तो आवश्यक आराधन हो (टेर)

तन की वस्त्रों की भूषण की, घर की आगन की शुद्धि से।

केवल बाहर की शुद्धि हो, पर भीतर चेतन शुद्ध न हो (१)

ये सब कचन के हो जायें, तो भी न सदा ये शुद्ध रे।

सच्चा सुख भी ये लेश न दें, फिर भी इनका क्यों शोषण हो (२)
 यदि एक बार हो आत्म शुद्धि, तो अमर सदा वह रहती है।
 सच्चा सुख भी पूरा देती, इसलिये उसी का शोषण हो (३)
 इस लोक में आवश्यक ही है, जो आत्म शुद्धि कर सकता है।
 इसलिये भावयुत उभयकाल ही, आवश्यक आराधन हो (४)
 सामायिक से हो कर्म शुद्धि, सम्यक्त्व शुद्धि हो कीर्तन से।
 वंदन विनय जगे फिर उससे, नीच गौत्र का शोषण हो (५)
 हो प्रतिक्रमण से व्रत शुद्धि, और ध्यान से प्रायश्चित्त शुद्ध हो।
 अंतिम प्रत्याख्यान धार कर, इच्छाओं का शोषण हो (६)
 आवश्यक के गुण क्या कहने, है नाम भी आवश्यक इसका।
 उत्कृष्ट भाव यदि आ जावे तो, तीर्थंकर पद बर्धन हो (७)
 केवल कहते पारस सुन रे, सब में आवश्यक रस भर रे।
 जिससे जन जीवन शुद्ध बने, और मुक्ति का संपादन हो (८) इति

श्री शालिभद्र की लावणी

मिलत- शालिभद्र महाराज आपकी, ऋद्धि को पार नहीं पाया।
 श्रेणिक राजा, आप खुद, देखन काजे घर आया (टेर)
राग- चालू पूर्व जन्म ग्वाले के भव में, संगम नामा एक शरीर।
 माता पासे, बहु हट करके, बनवाई खावण को खीर॥
 थाल भरी जीमन को बेठा, मुनिवर एक महा शूर वीर।
 मासखमण के, पारणे आया, काई जागी तकदीर॥
 उलट भाव से दान दिया जब, बाध्या पुण्य अखूट समीर।
 उसी शहर में, बसे गोभद्र, सेठ बड़ो घनधीर॥
शेर- राजग्रही नगरी विशे ऐसी नहीं कोई और जी।
 महापुण्यवत भद्रिक भद्रा, जन्म लिया तिण ठोर जी॥
 स्वप्ने अन्दर शुभ देखियो, पाकों शालि खेत जी।
 जन्म हुआ नाम दियो, शालिभद्र सकेत बी॥
खड़ी- कचन वर्णी त्रिया, बत्तीसों परणी२ ।
 मानो सुख देव, दोगुन्दक सी ऋद्धि वर्णी॥
 माणक मोती और गहणा, रत्ना जडियार।
 सोनो रूपो कुण गिषे, गिणत यों ही पडिया॥
दौड़- सेठ कर गया काल, पहले स्वर्ग मझार।
 हुवा देव अवतार, अति राग धरी२ ॥
 वख भूषण श्रृंगार, भरी मजूषा मझार।
 तेतीस-तेतीस प्रकर, नित हाजर करी२ ॥
मिलत- भोगे पुण्य तणी या करणी, हाथों आहारज वेरयो॥१॥
चासु- रत्न कमल लेइ आया व्यापारी, बेचन काजे फिरे बजार।
 कोई नहीं लीनी, उदासी होय, गया पाछा तत्कल॥
 शालिभद्र की आई दासिया, जल भरने पनषट पनिहार।
 देख व्यापारी पूछियो, उदास तुम क्यों हो असवार॥

- कहे व्यापारी नहीं बिकरनी, सोलह कम्बल है मुझ लारा।
माता भद्रा मोल ले, खोल दिया भरिया भण्डारा।
- शेर- सवा-सवा लाख सौनैया, एक एक कम्बल को मोलजी।
गिणती आई बीस लाख, मोल दिया तोल जी॥
आघो आघ कत्री कम्बल, बत्तीस बहुआ कन्न जी।
साशु की मनवार जाणी, मोटा घर की लाज जी॥
- खडी- वह रत्न कम्बल ले, सब ही नार्या पहरीर
वाके अंग में चुबवा लागी, कटक ज्यों बैरी॥
तब स्नान करी, अंग लुहीने, एकान्ते न्होखीर,
ले गई महत्तर करी नार, जतन कर राखी॥
- दौड़- एक दिन के मझार, महत्तरणी ओढ़ी आया।
पूछे राणी जी बतलाय, कहा से ले आईर॥
कहे मातंग करी नार, सुणो राणी जी विचार।
शालिभद्र के दरबार, पाई जोगवाईर॥
- मिलत- राणी हकीकत सुणी पाछली राजा से सब फरमावे॥२॥
चालू- अभयकुंवर और श्रेणिक राजा, सेठा के घर आवे है।
शालिभद्र को देखवा, मन में हर्ष उमावे है॥
राय आंगन बीच गिरी मुद्रिक, सोष किया नहीं पावे है।
जब माता भद्रा, भरी एक, घोबो नवर करवे है॥
कहे माता सुनो पुत्र आज, मोत्या मेह बरसावे है।
तुम नीचे आवो, आज घर नाथ आप पधार्या है॥
- शेर- वचन माता का सुनि पुत्र, हुवा घणा उदास जी।
स्वप्ने अन्दर नहीं सुणियो, यों वचन माता पास जी॥
महलां सु नीचे उतरिया, नारया तणा भरतार जी।
खमा खमा करता धक्र, हुवा बहुत झणक्कर जी॥
- खडी- महला सुं उतरी, आया, भूप के पासेर।
देखिने नृपति, मन में एम विमासे॥
यह देवलोक करे, जीव, पुण्य प्रकशेर।
- दौड़- राजा घर अपने, हाथ लियो हुलासे॥
आय बैठा खोला मांय, जीव रहयो घबराय।
कहे भद्रा मन लाय, हवे सीख दीजियेर॥
सुकुमाल घणो अंग, तबी आयो नारी संग॥
हुओ रंग में बिरंग, आप देख लीजियेर॥
- मिलत- हुकम लेय कर गये कुंवरजी, राजा राज भवन आया॥३॥
चालू- बैठ पलंग पर घरे ध्यान जब, दिल में विचारे ऐसी बात।
नहीं कीधी करणी, जिन्होंसे हुआ हमारे शिर पर नाथ॥
विचरत विचरत आवे वीर जिन, चौदह सहस्र मुनिश्वर साथ।
वन्दन काजे, आए केई, नर नारी बातों करे बात॥
सुन उपदेश हुआ वैरागी, शालिभद्र कहे जोड़ी हथ।
माता पासे, पूछकर, लेसु संयम तब सब साथ॥

शेर-

घर आ इम कहे, मुझ हुकम दो प्रकाशजी।
 वीर पासे सयम लेसु, छोड़के घरवार जी॥
 वचन पुत्र का साभली, माता गई मुच्छायजी।
 चेत लेइ समझावे सुत को, मत काढो ऐसी बात जी॥
 खड़ी- वत्तीसों ही नार्या, कहे, कुवर कर जोड़ी२।
 पहले क्यों परण्या, ये हथलेवो जोड़ी॥
 या तरुण अवस्था, जोग, कठिन है भारी२।
 चलनो खाण्डा की धार, अर्ज ये म्हारी॥

मिलत-
चालू-

एक एक नार, प्रतिदिन तजे निराधार।
 लेणो सयम श्रेयकर, माता हुकम करो२॥
 घन्नाजी घर नार आय, दियो है सवाल।
 लिनो सयम सुखकर, दोनों हर्ष धरी२॥
 महोत्सव कीनो भद्रा जननी कहे, मेरे एकण जायो ॥४॥
 कहे भद्रा सुणो वीर जिनेश्वर, भूख प्यास खवरो लीजो।
 मत जाजो भूली, आप खुद करी खबर समता दीजो॥
 सुन मेरा जाया करणी करता, कोई प्रमाद मति कीजो।
 मुझको छोड़ी, और जननी घर जन्म मती लीजो॥
 मास मास खमण की तपस्या करता, सूख गई कोमल काया।
 प्रभु विचरत विचरत फेर वही, राजगृही नगरी आया॥

शेर-

पारणे को दिन जाणी, पूछे वो कृपा नाथ सूं।
 वीर भाखे नहीं शका, हीसी माता हाथ सू॥
 भद्रा के घर गोचरी, पहुंच्या है मुनिराज जी।
 द्वार पाले दिया है वर्जी, नहीं है अवसर आज जी॥

खड़ी-

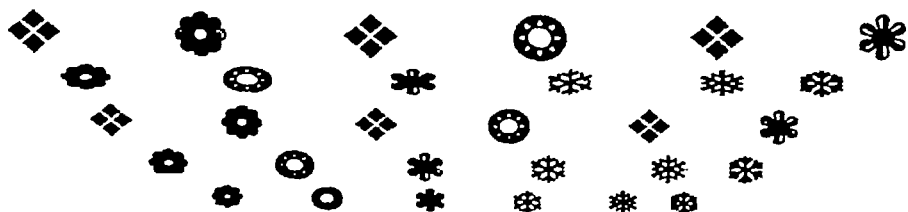
पाछा फिरता, मैय्या ग्वालिन, दूध बहरायो२,
 ले आया जिनवर पास हाल समलायो।
 प्रभु पूर्वभव को, वृतात, सभी बतलाओ२।

दौड़-

अनशन करवाने, शैल शिखर पर घायो॥
 आयो मास को सथारो, कर दिया खेवा पार,
 सर्वार्थ सिद्ध अवतार, घन्ना मुगत गया२॥
 जवाहिर लाल जी गुरुदेव, करो जाकी नित सेवा।

मिलत-

हीरालाल स्वमेव, गुणग्राम किया२॥
 शालिभद्रजी की गावो लावणी।
 दिन दिन ऋद्धि संपदा पावों॥ श्रेणिक ॥५॥ इति॥

सविधि श्रमण

प्रतिक्रमण

(हिन्दी भाषा में)

प्राक्कथन-

पूर्व प्रकरण मे “श्रावक प्रतिक्रमण” हिन्दी भाषा मे विधि सहित दिया गया है। इस प्रकरण मे “श्रमण प्रतिक्रमण” हिन्दी भाषा मे विधि सहित दिया है। कई पाठ दोनो प्रकरण मे आये हैं फिर भी उनकी भाषा आदि मे अंतर रखा गया है। इसका कारण यह है कि इस प्रकरण के पाठो मे श्वे. तेरापंथ समाज द्वारा प्रकाशित भाषानुवाद प्रतिक्रमण का अवलंबन लिया गया है तथा कुछ पाठ उद्धरित भी किये हैं।

इस प्रकरण मे तेतीस बोल का पाठ संक्षिप्त मे दिया गया है। विस्तार से जानकारी के लिये उसके कुछ बोल अगले परिशिष्ट ७ में दिये हैं।

दोनो विभागो मे क्रमशः श्रमणोपासको एवं श्रमणो की योग्यता को भी केन्द्र भूत रख कर हिन्दी पाठो का संपादन संकलन किया गया है।

आशा है पाठक गण किसी भी प्रकार का एकागी दृष्टिकोण न रखते हुए गुण ग्राहकता की वृत्ति पूर्वक इस विभाग का लाभ उठावेगे।

सविधि श्रमण हिन्दी

प्रतिक्रमण

वंदन पाठ - (तिक्खुत्तो)

हे प्रभू मैं आपके दायी ओर से तीन बार प्रदक्षिणा-आवर्तन देते हुए वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप कल्याणकारी हैं, मंगल हैं, धर्मदेव हैं, ज्ञानवान हैं (चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं) मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ, मस्तक झुका कर वंदना करता हूँ।

प्रतिक्रमण आज्ञा एवं कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा पाठ (इच्छामिणं भंते)

हे भंते! मैं दैनिक अतिचारों से निवृत्त होने के लिए आपकी आज्ञा लेकर प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। मैंने दिन में जो ज्ञान, दर्शन और महाव्रतों की एवं तप की आराधना की, उसमें कोई अतिचार दोष लगा हो तो उसके चिन्तन के लिये मैं कायोत्सर्ग करता हूँ।

नमस्कार मंत्र- (यहां पहले मूल पाठ भी बोलें फिर निम्न अर्थ बोलें-)

अरिहतो को मेरा नमस्कार हो, सिद्धो को मेरा नमस्कार हो, धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार हो, उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो, लोक के सब साधुओं को मेरा नमस्कार हो।

यह पंच नमस्कार महामंत्र सब पापों का विनाशक है और सब मंगलों में उत्कृष्ट मंगल है।

मंगल पाठ - (मांगलिक)

लोक में चार मंगल हैं - अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवलिकथित धर्म।

लोक में चार उत्तम हैं- अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवलिकथित धर्म।

इन चार की शरण में जाता हूँ- अरिहतों की, सिद्धों की, साधुओं की और केवलिकथित धर्म की।

ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोय

जो भवी प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा।

सामायिक प्रतिज्ञा पाठ - (करेमि भंते)

भगवन्! मैं सामायिक करता हूँ। मैं जीवन-पर्यन्त समस्त पापकारी प्रवृत्ति का, तीन करण— मन, वचन और काया से तथा तीन योग— करने, कराने और अनुमोदन करने का प्रत्याख्यान करता हूँ।

भगवन्! अतीत में किए हुए पाप का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मसाक्षी से उसकी निन्दा करता हूँ, आपकी साक्षी से उसकी गर्हा करता हूँ और अपने आपको सपाप प्रवृत्तियों से पृथक् करता हूँ।

संक्षिप्त अतिचार प्रतिक्रमण पाठ - (इच्छामिठामि)

मैं अपने द्वारा किये हुए दैवसिक अतिचार के प्रतिक्रमण की इच्छा करता हूँ, भले वह अतिचार कायिक, वाचिक या मानसिक हो। मैंने उत्सूत्र की प्ररूपणा की हो, मोक्षमार्ग के प्रतिकूल मार्ग का प्रतिपादन किया हो, विधि के विरुद्ध आचरण किया हो अकरणीय कार्य किया हो, अशुभ ध्यान — आर्त्त-रौद्र ध्यान किया हो, असद चिंतन किया हो, अनाचरणीय और अवांछनीय का आचरण किया हो, श्रमण के लिए अयोग्य कार्य का आचरण किया हो, ज्ञान दर्शन चारित्र, श्रुत और सामायिक के विषय में तथा तीन गुप्ति, चार कषाय, पांच मल्लव्रत, षड् जीवनिकाय, सात पिण्डैषणा, आठ प्रवचनमाता, नौ ब्रह्मचर्य गुप्ति तथा दस प्रकार के श्रमण धर्म में होने वाले श्रमण योगों की अखण्ड आराधना न की हो, विराधना की हो तो उससे सम्बन्धित मेरा दुष्कृत निष्फल हो। (मिच्छामि दुक्कड)

कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा पाठ - (तस्सउत्तरी)

मैं अविधिकृत आचरण के परिष्कार, प्रायश्चित्त, विशोधन और शल्य-विमोचन द्वारा पाप कर्मों को नष्ट करने के लिए कायोत्सर्ग करता हूँ।

मैं निम्न आगारो को छोड़कर शरीर को स्थिर रखूंगा। यथा—

१. उच्छ्वास, २. नि-स्वास, ३. खांसी, ४. छीक, ५. जम्हाई, ६. डकार, ७. अघोवायु, ८. मस्तक आदि में चक्कर, ९. पित्तविकार से मूर्च्छा, १०. अंग का सूक्ष्म संचालन ११. कफ-शूल आदि का संचार, १२. दृष्टि का संचालन।

इत्यादि स्वयंमेव होने वाली शारीरिक क्रिया के होने पर भी मेरा ध्यान भग नहीं होगा, विराधित नहीं होगा।

जब तक अरिहंत भगवान को “णमो अरहंताणं” शब्द से नमस्कार क

कायोत्सर्ग को पूर्ण न करूं, तब तक शरीर को स्थिर रखकर, वचन से मौन रहकर तथा मन से शुभ ध्यान धरकर मैं अपने शरीर का विसर्जन करता हूँ।

(कायोत्सर्ग में निम्न पाठो के आधार से अतिचार दोषो का चिंतन करना)

[कायोत्सर्ग में "मिच्छामि दुक्कडं" मेरा पाप निष्फल हो, यह नहीं बोलना]

ज्ञान के अतिचार-

श्रुत ज्ञान के अतिचारो का चिंतन करता हूँ -

१. सूत्र के अक्षर या पद आगे-पीछे बोले हो २. एक सूत्र पाठ को दूसरे सूत्र में बोला हो ३. अक्षर कम बोले हो ४. अक्षर अधिक बोले हो ५. शब्द कम बोले हो ६. विनय रहित पढ़ा हो ७. संयुक्त अक्षर शुद्ध न पढ़े हो ८. उच्चारण स्पष्ट न किया हो ९. अयोग्य को पढ़ाया हो १०. स्वयं अयोग्य रीति से अविनय से ज्ञान ग्रहण किया हो ११. शास्त्र असमय में पढ़ा हो १२. समय पर शास्त्र न पढ़ा हो १३. चौतीस अस्वाध्याय में शास्त्र पढ़ा हो १४. अस्वाध्याय न हो तो भी शास्त्र न पढ़ा हो। इन अतिचारो में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (मिच्छामि दुक्कडं)

समकित के अतिचार:-

समकित के अतिचारो का चिंतन करता हूँ-

१. भगवान के वचनो में (सूक्ष्म तत्वो में संदेह किया हो २. परमत की प्रभावना चमत्कार देखकर मन आकर्षित हुआ हो ३. धर्म करणी के फल में संदेह हुआ हो ४. परमत की प्रसंसा की हो ५. परमत के सन्यासी का व उनके शास्त्र का परिचय संपर्क किया हो। इन अतिचारो में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (मिच्छामि दुक्कडं)

छः काया पाठ-

पृथ्वीकाय- रास्ते में बिखरी सचित मिट्टी, मुरड, रेत, बजरी, गिट्टी, पत्थर के टुकड़े या चूरा, पत्थर के कोयले या चूरा, नमक आदि पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना हुई हो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)

अपकाय- घरों में बिखरा हुआ पानी, धोया हुआ पानी, रास्तों में फेका

हुआ पानी, नल प्याउ आदि के पास उछाला हुआ पानी, वर्षा का, ओस, धुवर और सूक्ष्म वृष्टि काय का पानी, नदी नाला कुआ बावड़ी तालाब आदि का पानी इत्यादि सचित या मिश्र पानी का संघट्टा विराधना हुई हो और धोवण की गवेषणा आदि मे अपकाय जीवो की विराधना हुई हो उसका मै चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)

तेउकाय- गोचरी के प्रसंग मे कोई भी प्रकार की अग्नि की विराधना हुई हो, रास्ते चलता बड़ी आदि, स्कूटर, टेक्सी आदि का संघट्टा हुआ हो इत्यादि रूप से तेउकाय की विराधना हुई हो उसका मै चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)

वायुकाय- शरीर के अंगोपांग हाथ पाव मस्तक आदि को उपदेश देने मे, बातचीत आदि अन्य कार्य मे, प्रतिलेखन प्रमार्जन मे, तीव्र गति से झटके से - उतावल से चलाया हो। इसी तरह किसी भी उपकरण रजोहरण पात्र वस्त्र पूजणी आदि को तीव्र गति से झटके से - उतावल से चलाया हो। पटकना फेकना हुआ हो अर्थात् उपकरण शरीर आदि को शाति से यतना पूर्वक चलाने,, रखने का ध्यान नहीं रखा हो। मुंहपति बिना बोलना हुआ हो। उतरना, चढ़ना, चलना तीव्र गति से या कूदते हुए किया हो, जिससे वायु काय की विराधना हुई हो उसका मै चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)

वनस्पति काय- हरा घास, अंकुरे, हरे पत्ते, फूल, बीज, साग आदि के छिलके या टुकड़े, मिरची के बीज, भुरुंट, अनाज, गुठलियां आदि की रास्ते मे या घरो मे विराधना हुई हो। फूलण का संघट्टा हुआ हो या उलंघन करना पड़ा हो इत्यादि वनस्पति काय की विराधना हुई हो उसका मै चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)।

बेइन्द्रिय- छोटी बड़ी लटे, कृमियां आदि बेइन्द्रिय जीवो की विराधना हुई हो उसका मै चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)

तेइन्द्रिय- लाल कीडियां, काली कीडियां, मकोड़े, पुस्तको के छोटे बड़े जीव, अनेक जमीन के रंग के कुंथए, इल्लियां, उदाई, कच्चे मकान के प्रसंग मे अनेक प्रकार के जीव, चांचड, माकड, जू, लीख आदि तेइन्द्रिय जीवो की विराधना हुई हो उसका मै चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)

चउरिन्द्रिय- मक्खी, मच्छर, डांस, छोटी बड़ी मकडियां, कंसारी अनेक

तरह की, बिजली के मच्छर व छोटे बड़े अनेक जीवों की विराधना हुई हो उसका मैं चितन अवलोकन करता हूँ (तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं)।

पंचेन्द्रिय- कुत्ता, चिड़ी, कबूतर, चूहा, बिल्ली आदि जीवों की विराधना हुई हो तथा गलियों में लघुनीत कफ आदि अशुचि पर पांव आया हो, नालियों का उलंघन करना पड़ा हो या गटर के पानी आदि की विराधना हुई हो तथा परठने सम्बन्धी अविधि से कोई विराधना हुई हो इत्यादि सन्नी असन्नि जीवों की विराधना हुई हो तो उसका मैं चितन अवलोकन करता हूँ (तो मिच्छामि दुक्कडं)।

साधु-साध्वी, श्रावक, श्राविका एवं अन्य स्त्री पुरुष पशु पक्षियों की मन, वचन, काया से किसी प्रकार की आशातना विराधना की हो तो उसका मैं चितन अवलोकन करता हूँ (तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं)।

पांच महाव्रत भावना सहित-

प्रथम महाव्रत सम्पूर्ण हिंसा का त्याग:- छ काया के जीवों की सूक्ष्म या स्थूल रूप से हिंसा करना नहीं, कगना नहीं, एवं अनुमोदन करना नहीं मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे पहले महाव्रत की पांच भावना— १. देखकर यतना पूर्वक चलना २. सदा मन को प्रशस्त ही रखना। ३. सदा शुभ वचनों का ही प्रयोग करना ४. गवेषणा के नियमों का पूर्ण रूप से आत्म माद्री से पालन करना ५. वस्तु को रखना उठाना या परठना पूर्ण विवेक एवं यतना के साथ करना। ऐसे पहले महाव्रत एवं उसकी पांच भावना के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चितन अवलोकन करता हूँ (तो मेरा पाप निष्फल हो मिच्छामि दुक्कडं)।

दूसरा महाव्रत सम्पूर्ण झूठ का त्याग:- बिना विचारे उतावल में एवं क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर सूक्ष्म या स्थूल कोई भी झूठ बोलना नहीं, बोलाना नहीं, बोलने वाले को अच्छा समझना नहीं मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे दूसरे महाव्रत की पांच भावना— १. शीघ्र विचार कर शांति पूर्वक बोलना २-३. क्रोध, लोभ आदि कषायों के उदय के समय क्षमा, संतोष आदि भावों को उपस्थित रखना मौन एवं विवेक धारण करना ४. हमी मजाक कुतुहल के प्रसंग या भाव उपस्थित होने पर भी मौन एवं गम्भीरता धारण करना ५. भय मत्त के उत्पन्न होने पर निडरता एवं धैर्य धारण करना। ऐसे दूसरे महाव्रत और उसकी पांच भावना के विषय में

कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मेरा पाप निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कडं)।

तीसरा महाव्रत सम्पूर्ण अदत्त का त्याग:- कही भी कैसी भी छोटी बड़ी वस्तु बिना आज्ञा अथवा बिना दिये ग्रहण नहीं करना, ग्रहण नहीं कराना, अदत्त ग्रहण करने वाले को भला भी न जानना मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे तीसरे महाव्रत की पांच भावना— १ निर्दोष स्थान शय्या सथारा की याचना करना २. तृण काष्ठ, कंकर, पत्थर आदि भी याचना करके लेना ३. स्थानक आदि का परिकर्म करना नहीं ४. साथी श्रमणों का आहार उपकरण आदि अदत्त लेना नहीं ५. विनय तप संयम धर्म के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना अर्थात् तप का चोर, रूप का चोर, व्रत का चोर, आचार का चोर एवं भगवदाज्ञा का चोर नहीं होना।

ऐसे तीसरे महाव्रत एवं उसकी पांच भावना के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मेरा पाप निष्फल हो मिच्छामि दुक्कडं)।

चौथा महाव्रत सम्पूर्ण कुशील का त्याग:- मनुष्य, पशु, देव सम्बन्धी काम भोगों का सेवन या संकल्प चाहना नहीं करना। दृष्टि विकार या काम कुचेष्टा नहीं करना। इस प्रकार के कुशील अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना, नहीं कराना, कुशील सेवन को अच्छा भी नहीं समझना मन से वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे चौथे महाव्रत की पांच भावना - १. स्त्री, पशु आदि से रहित मकान में ठहरना २. स्त्री संपर्क परिचय वार्ता का विवेक रखना ३. स्त्री के अंगोपांगों को राग भाव से आशक्ति भाव से देखना, झांकना या निरखना नहीं ४. पूर्व अनुभूत भोगों को स्मरण करना नहीं एवं नये का कुतुहल आकांक्षा करना नहीं ५. सदा सरस स्वादिष्ट अतिमात्रा में आहार करना नहीं या आसक्ति से खाना नहीं अर्थात् उणोदरी तप एवं रसेन्द्रिय विजय करना।

ऐसे चौथे महाव्रत एवं उसकी पांच भावनाओं के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मेरा पाप निष्फल हो मिच्छामि दुक्कडं)

पांचवा महाव्रत सम्पूर्ण परिग्रह त्याग:- सोना, चादी, धन, सम्पत्ति, जमीन, जायदाद रखने का सम्पूर्ण त्याग। संयम शरीर के आवश्यक उपकरणों

के अतिरिक्त सम्पूर्ण छोटे बड़े पदार्थों का त्याग, ग्रहित अग्रहित सभी पदार्थों पर ममत्व मूर्छा आशक्ति भाव का पूर्ण रूप से त्याग। इस प्रकार द्रव्य एवं भाव परिग्रह करना नहीं, कराना नहीं, करने वाले का अनुमोदन करना नहीं मन से, वचन से, काया से जीवन पर्यन्त। ऐसे पांचवे महाव्रत की पांच भावना है— १-५ शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्पर्श के शुभ संयोग में राग भाव आशक्ति भाव नहीं करना एवं अशुभ संयोग में द्वेष हीलना अप्रसन्न भाव करना नहीं, पुद्गल स्वभाव चिंतन पूर्वक सम भाव तटस्थ भाव के परिणामो में रहना। राग द्वेष से रहित बनने का एवं कर्म बंध नहीं करने का प्रयत्न रखना।

ऐसे पांचवे महाव्रत एवं उसकी पांच भावनाओं के विषय में कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मेरा पाप निष्फल हो मिच्छामि दुक्कडं)।

पांच समिति तीन गुप्ति-

ईर्या समिति- शांति से चलना, नीचे देख कर चलना, एकाग्रचित से चलना, छः काया जीवों की रक्षा के विवेक से चलना, चलते हुए किसी से बातें नहीं करना, रात्रि में पूंज कर (प्रमार्जन कर) के चलना। जीव अधिक दिखे तो दिन में भी पूंज कर चलना, कहीं अंधेरा हो तो दिन में भी पूंज कर चलना। चलते समय शब्द रूप आदि भावों में आशक्त न होना एवं स्वाध्याय अनुप्रेक्षादि भी नहीं करना। ऐसी ईर्या समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ, (तो मेरा पाप निष्फल हो, तो मिच्छामि दुक्कडं)।

भाषा समिति- कठोर, कर्कश, छेदकारी, भेदकारी, मर्मवचन, सावद्य वचन, निश्चयकारी वचन, अतिशयोक्ति युक्त वचन नहीं बोलना, गप्पे नहीं लगाना, परस्पर निरर्थक निष्प्रयोजन अनावश्यक वार्ता नहीं करना अर्थात् समय व्यतीत करने के लिये आपस में विकथा नहीं करना। किसी की हीलना निंदा हंसी तिरस्कार की वार्ता नहीं करना। अति वाचालता नहीं करना एवं उटपटांग या विकृत भाषाएं नहीं बोलना।

ऐसी भाषा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मेरा यह पाप निष्फल हो मिच्छामि दुक्कडं)।

एषणा समिति- गवेषणा एवं परिभोगेषणा के विधि नियमों का पूर्ण पालन करना विवेक विरक्ति एवं सत्य निष्ठा के साथ आहार वस्त्र पात्र आदि ग्रहण

करना एवं उपयोग करना अर्थात् ऐषणा के ४२ दोषोका और मांडला के पांच दोषो का सेवन नहीं करना। प्रथम प्रहर में ग्रहण किया आहार पानी चौथे प्रहर में नहीं रखना। अपने स्थान से चौ तरफ दो कोश उपरांत आहारपानी नहीं ले जाना। ऐसी ऐषणा समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ, (तो मेरा वह पाप निष्फल हो, मिच्छामि दुक्कडं)।

आदान निक्षेप समिति- भंडोपकरण अर्थात् वस्त्र पात्र ओषा डंडा सूई कागज पुस्तक आदि कोई भी उपकरण उपर से फेंकना डालना नहीं, विवेक पूर्वक नीचे झुक कर भूमि आदि पर रखना। इन पदार्थों को उठाना हो तो भी शांति और विवेक के साथ यतना पूर्वक उठाना। अपने पास रखे जाने वाले उपकरणों की सुबह शाम विधि पूर्वक प्रतिलेखन करना और उन उपकरणों पर ममत्व मूर्छा भाव न रखते हुए उनका पूर्ण उपयोग लेना। अनावश्यक उपकरणों का संग्रह नहीं करना। संयम एवं शरीर के अति आवश्यक उपकरण ही ग्रहण करना। ऐसी चौथी आदान निक्षेप समिति के विषय में कोई अतिचार लगा हो तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ (तो मेरा वह पाप निष्फल हो- मिच्छामि दुक्कडं)।

परिष्ठापनिका समिति- शरीर के अशुचि पदार्थों को, जीर्ण उपधि को परिशेष जल या आहारादि को अर्थात् परठने योग्य सभी पदार्थों को उन उन के योग्य विवेक के साथ योग्य स्थान में परठना। बड़ी नीत परठने योग्य भूमि १० बोल (गुण) युक्त होना अर्थात् वैसे स्थान पर ही शौच निवृत्ति के लिये बैठना। शौच निवृत्ति के अन्य भी आगमोक्त विधियों का पूर्ण पालन करना। कफ खेल आदि परठने में भी पूर्ण विवेक एवं यतना भाव रखना। किसी भी पदार्थ को परठने के बाद उसको विसराना अर्थात् “वोसिरे वोसिरे” कहना। बड़ी नीत के लिये बाहर जाकर आने के बाद ईर्यावहि का कायोत्सर्ग करना। परठने में त्रस स्थावर जीवों की विराधना न हो उसका पूर्ण विवेक रखना। ऐसी परिष्ठापनिका समिति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो मैं उसका चिंतन अवलोकन करता हूँ, (तो मेरा वह पाप निष्फल हो, तस्स मिच्छामि दुक्कडं)।

मन गुप्ति- मन में संकल्प विकल्प विशेष घाट घड करना नहीं, चिंता अधैर्य करना नहीं, सदा शांत प्रसन्न मन रहना। ऐसी मन गुप्ति के विषय में

जो कोई अतिचार लगा हो, तो मैं उसका चिंतन अवलोकन करता हूँ, (तो मेरा वह पाप निष्फल हो, तस्स मिच्छामि दुक्कडं)।

वचन गुप्ति- विकथा आदि नहीं करते हुए अधिकतम मौन वृत्ति से रहना। ऐसी वचन गुप्ति के विषय में 'जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ, (मेरा वह पाप निष्फल हो, मिच्छामि दुक्कडं)।

काया गुप्ति- हाथ पांव सिर एवं समस्त शरीर को निष्प्रयोजन हिलाना नहीं, अविवेक से प्रवर्तन करना नहीं, हाथ पांव आदि को पूर्ण संयमित रखते हुए प्रत्येक प्रवृत्ति करना। जीव जंतु को देख पूंज कर फिर खाज खुजलाना, भीत आदि का सहारा लेना, हाथ पांव का संकोच विस्तार करना, सोना करवट पलटना आदि भी विवेक पूर्वक करना। इत्यादि काया गुप्ति के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो, तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ, (तो मेरा वह पाप निष्फल हो, तस्स मिच्छामि दुक्कडं)।

तप एवं उसके अतिचार:-

१. नवकारसी, २. पोरूषी, ३. दो पोरूषी, ४. अभिग्रह, ५. एकासन, ६. एकलठाणा, ७. निवी, ८. आर्यंबिल, ९. एक उपवास यावत् छः मासी तप १०. दिवस चरिम प्रत्याख्यान। अपने आत्म कर्मों की निर्जरा के लिए इनमें से यथा शक्ति तप करना। तथा मरण समय में आजीवन अनशन— १. भक्त प्रत्याख्यान (चारों आहार और १८ पाप का त्याग) २. इगिनी संथारा (अन्य के द्वारा सेवा परिचर्या कराने का त्याग) ३. पादपोषगमन सथारा (शरीर की सम्पूर्ण सेवा परिचर्या का एवं ममत्व का त्याग) इन तीन प्रकार के संथारे में से कोई एक अनशन संथारा धारण करना।

इन अल्पकालीन एवं आजीवन तपो के मुख्य पांच अतिचार जानने योग्य हैं किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं। वे इस प्रकार हैं— १. तपस्या करके इस भव के मान सम्मान सुख समृद्धि की चाहना की हो २. पर भव के मान सम्मान सुख समृद्धि की चाहना की हो ३. अधिक जीने की या यश की चाहना की हो ४. दुःख से घबराकर जल्दी मरने की चाहना की हो ५. तपस्या के समय में काम भोगों की या इन्द्रिय विषयों की चाहना की हो तथा शक्ति होते हुए भी प्रतिदिन कुछ तप नहीं किया हो एवं अष्टमी चतुदशी आदि पर्व दिनों में भी कोई तप न किया हो।

इन अतिचारों में से मुझे दिवस सम्बन्धी कोई अतिचार लगा हो, तो उसका

मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ, (तो वह मेरा पाप निष्फल हो, तस्स मिच्छामि दुक्कडं)।

मूल गुण उत्तर गुण पाठ:-

मूल गुण समिति गुप्ति युक्त पांच महाव्रत और उत्तर गुण दस पच्चक्खाण एवं अन्य नियम प्रत्याख्यान तप स्वाध्याय ध्यान योग आदि है इनके विषय मे कोई अविवेक प्रवर्तन प्ररूपण हुआ हो, तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ, (तो मेरा वह पाप निष्फल हो, मिच्छामि दुक्कडं)।

अठारह - पापस्थान का पाठ:-

१. हिंसा, २. झूठ, ३. चोरी, ४. कुशील, ५. परिग्रह, ६. क्रोध, ७. मान, ८. माया, ९. लोभ, १०. राग-मोह, ११. द्वेष, १२. कलह, १३. कलंक लगाना १४. चुगली करना, १५. दूसरो की निंदा अवगुण-अपवाद करना, १६. सुख दुःख मे हर्ष-शोक करना १७. कपट युक्त झूठ बोलना-छल प्रर्षच धोखा बाजी करना १८. जिन वाणी से विपरीत मान्यता रखना-हिंसा आदि पाप मे धर्म मानना।

इन पाप स्थानो मे से किसी पाप का अनजाने अविवेक प्रमाद से सेवन हुआ हो, तो उसका मैं चिंतन अवलोकन करता हूँ, (हे भगवन मेरा वह प्रमाद जन्य पाप निष्फल हो (मिच्छामि दुक्कडं)

[इसके बाद “णमो अरिहंताणं” इस उच्चारण के साथ कायोत्सर्ग खोलना, फिर कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ बोलना]

कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ-

कायोत्सर्ग मे आर्तध्यान रौद्र ध्यान के संकल्प विकल्प किए हों और मन वचन काया के योग चलित हुए हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

चौबीस जिन स्तुति - (लोगस्स)

१. लोक मे प्रकाश करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, राग द्वेष को जीतने वाले तीर्थकरो की मैं स्तुति करता हूँ। वे केवलज्ञानी तीर्थकर चौबीस हैं—

२. श्री ऋषभनाथ, श्री अजितनाथ, श्री सभ्वनाथ, श्री अभिनन्दन, श्री सुमतिनाथ, श्री पद्मप्रभ, श्री सुपाश्वर्चनाथ, श्री चन्द्रप्रभ।

३. श्री सुविधिनाथ (पुष्पदंत), श्री शीतलनाथ, श्री श्रेयांसनाथ, श्री वासुपूज्य, श्री विमलनाथ, श्री अनंतनाथ, श्री धर्मनाथ, श्री शान्तिनाथ।

४. श्री कुंथुनाथ, श्री अरुनाथ, श्री मल्लिनाथ, श्री मुनिसुव्रत, श्री नमिनाथ, श्री अरिष्टनेमि, श्री पार्श्वनाथ, श्री वर्द्धमान (महावीर)।

५. ये तीर्थकर कर्म-मल रहित हैं, जरा और मरण से मुक्त हैं। धर्म-तीर्थ के प्रवर्तक हैं। ये चौबीस तीर्थकर मुझ पर प्रसन्न हों।

६ मुझ द्वारा प्रशंसित, वन्दित और पूजित लोक में उत्तम सिद्ध मुझे आरोग्य, सम्यक्त्व तथा समाधि का श्रेष्ठ वर दे।

७. चन्द्रो से अधिक निर्मल, सूर्यो से अधिक तेजस्वी, सागर से अधिक गम्भीर सिद्ध मुझे सिद्धि (मुक्ति) प्रदान करें।

सविधि उत्कृष्ट वंदन पाठ:- (खमासमणा)-

हे क्षमाश्रमण! मैं संयत शरीर के द्वारा आपको वंदना करना चाहता हूँ इसलिये आप मुझे अपने परिमित अवग्रह (क्षेत्र) में प्रवेश करने की आज्ञा दें। (यहां उकड़ू आसन से बैठना) मैं आपके चरण का मस्तक से स्पर्श करता हूँ।^१ इस स्पर्श करने में आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो आप मुझे क्षमा करें।

कष्टानुभूति से रहित आप का यह दिन निर्विघ्नरूप में शुभ कल्याणकारी प्रवृत्ति में बीता?

आपकी यात्रा- “तप, नियम, स्वाध्याय, ध्यान की प्रवृत्ति” प्रशस्त रही? आपका यमनीय - “इन्द्रिय और मनो संयम प्रशस्त रहा?”^२

हे क्षमाश्रमण! आपके प्रति होने वाले दिवस-सम्बन्धी व्यतिक्रम के लिए आप मुझे क्षमा करें।

आपके लिये अवश्य करणीय कार्य में मेरा कोई प्रमाद हुआ हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। (यहां खड़े हो जाना)

हे क्षमाश्रमण! आपकी तेतीस में से कोई एक भी आशातना की हो, आपके प्रति यत् किंचित मिथ्याभाव आया हो या मिथ्या व्यवहार किया हो, आपके प्रति मन में कोई बुरा विचार आया हो, खराब वचन बोले हो, काया की दुष्प्रवृत्ति की हो, आपके प्रति यदि क्रोध, मान, माया और लोभ के आवेश में कोई अवांछनीय व्यवहार किया हो, सर्वकाल में अर्थात् किसी भी क्षण में होने वाली, सर्वमिथ्या चरणों से होने वाली, सब प्रकार के धर्म का अतिक्रमण

टिप्पण:- १. यहां पर तीन आवर्तन करें “अहो... काय . काय” इस उच्चारण के साथ

२. यहां पर तीन आवर्तन करें “जत्ता भे. जवणिज्ज.च भे” इस उच्चारण के साथ

विशेष:- आवर्तन के अंत में भूमि तक मस्तक झुकाना चाहिये।

करने वाली कोई भी आशातना की हो इत्यादि जो मैंने दिवस सम्बन्धी अतिचार किया हो तो उसका हे क्षमाप्रमण! मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, आशातना मे प्रवृत्त अपनी आत्मा का व्युत्सर्जन करता हूँ।^३

(फिर खड़े होकर कायोत्सर्ग मे गिने पाठो का उच्चारण करना। विशेष यह ध्यान रखना कि सभी पाठो के अंत में “तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं” बोलना अंत मे निम्न पाठ बोलना—

आलोचना पाठ (तस्स सव्वस्स)

मन मे बुरे विचार कर, बुरे वचन बोलकर एव शरीर की पापकारी प्रवृत्ति कर जो दिन मे अतिचार किए हो, उन सबकी आलोचना करता हुआ निवृत्त होता हूँ। उसकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ। उस पापकारी प्रवृत्ति रूप आत्मा का विसर्जन करता हूँ।

(इसके बाद दाहिना घुटना ऊंचा करके बाया घुटना दबाकर बैठना। फिर- १. नमस्कार मंत्र, २. मंगल पाठ ३. सामायिक प्रतिज्ञा पाठ ४. संक्षिप्त अतिचार प्रतिक्रमण पाठ बोलना। फिर निम्न पाठ बोलना—

गमनागमन अतिचार प्रतिक्रमण पाठः- (इच्छाकारेणं)

भगवन! रास्ते मे चलते-फिरते समय जो मेरे से जीव-हिंसा हुई हो, उस हिंसा से होने वाले अतिचार से निवृत्त होने की मैं इच्छा करता हूँ। मार्ग मे आते-जाते समय मैंने यदि किसी जीव को दबाया हो, कुचल डाला हो, किसी जीव सहित बीज, हरी वनस्पति, ओस की बूंदे, चींटियों के बिल, पांच वर्ष की फूलन, जीव सहित पानी, जीव सहित मिट्टी तथा मकड़ियों के जाल आदि को दबाया हो, कुचल डाला हो, जीव हिंसा की हो, एक इन्द्रिय वाले, दो इन्द्रिय वाले, तीन इन्द्रिय वाले, चार इन्द्रिय वाले, पाच इन्द्रिय वाले जीव को १. चोट पहुचाई हो, २. उनको धूल आदि से ढँका हो, ३. जमीन पर उनको आपस मे मसलकर, ४. इकट्ठा कर, ५. उनका ढेर किया हो, उनको कष्ट पहुंचाया हो, ७. मृतकवत् कर डाला हो, ८. भयभीत किया हो, ९. एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान मे अयतनापूर्वक रखकर, १०. उनका जीवन नष्ट किया हो। इस प्रकार जाने-अनजाने जो भी हिंसा मुझसे हुई हो, तो मेरा वह

३ इसी प्रकार दूसरी बार विधि सहित बोलना किंतु बीच मे खड़े नही होना

पाप निष्फल हो (मिच्छामि दुक्कडं)।

ज्ञान व उसके अतिचार का पाठ- (आगमे तिविहे)

बारह अंग सूत्र और अन्य अनेक सूत्र रूप श्रुतज्ञान होता है जिसमें वर्तमान में ३२ आगम उपलब्ध माने गये हैं उनके अर्थ रूप में अनेक सूत्रों की व्याख्याएं - निर्युक्तियां भाष्य चूर्णी टीका अनुवाद उपलब्ध हैं। ३२ आगम के नाम इस प्रकार हैं:-

११ अंग सूत्र- १. आचारांग सूत्र २. सूत्रकृतांग सूत्र ३. ठाणांग सूत्र ४. समवायांग सूत्र ५. भगवती सूत्र ६. ज्ञाता धर्म कथा सूत्र ७. उपासक दशा सूत्र ८. अंतकृत दशा सूत्र ९. अणुतरोपपातिक सूत्र १०. प्रश्न व्याकरण सूत्र ११. विपाक सूत्र।

१२ उपांग सूत्र- १. औपपातिक सूत्र २. राजप्रश्नीयसूत्र ३. जीवाभिगम सूत्र ४. प्रज्ञापना सूत्र, ५ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र ६-७ ज्योतिषगणराज प्रज्ञप्ति सूत्र (सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र, चन्द्र प्रज्ञप्ति सूत्र) ८-१२. उपांग सूत्र (निरयावलिका-कपिया, कप्पवडंसिया, पुप्फिया, पुप्फ चूलिया, वण्हदसा)

४ छेद सूत्र- १. निशीथ सूत्र २. दशाश्रुत स्कंध सूत्र ३. वृहत्कल्प सूत्र ४. व्यवहार सूत्र।

४ मूल सूत्र- १ उत्तराध्ययन सूत्र २. दशवैकालिक सूत्र ३. नंदी सूत्र ४. अनुयोग द्वार सूत्र, बत्तीसवां आवश्यक सूत्र। इनके विषय में मुख्य १४ अतिचार जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं:-

१. सूत्र के अक्षर या पद आगे पीछे बोले हो २. एक सूत्र पाठ को दूसरे सूत्र में बोला हो ३. अक्षर कम बोले हो ४. अक्षर अधिक बोले हो ५. शब्द कम बोले हो ६. विनय रहित पढ़ा हो ७. संयुक्त अक्षर शुद्ध न पढ़े हो ८. उच्चारण स्पष्ट न किया हो ९. अयोग्य को पढ़ाया हो १०. अयोग्य रीति से - अविनय से ज्ञान ग्रहण किया हो ११. शास्त्र असमय में पढ़ा हो १२. समय पर शास्त्र न पढ़ा हो १३. चौतीस अस्वाध्याय में शास्त्र पढ़ा हो १४. अस्वाध्याय न हो तो भी प्रमाद वश शास्त्र न पढ़ा हो। इन अतिचारों में से मुझे कोई भी अतिचार लगा हो उससे सम्बन्धी मेरा वह दुष्कृत निष्फल हो (मिच्छामि दुक्कडं)

दर्शन-सम्यक्त्व एवं उसके अतिचार का पाठ:- (अरिहंतो महदेवो)

केवल ज्ञान केवल दर्शन से युक्त राग द्वेष रहित वीतराग अरिहंत - तीर्थंकर प्रभू मेरे आराध्य देव है।

पांच महाव्रत पांच आचार, पांच समिति, तीन गुप्ति, नव वाड सहित ब्रह्मचर्य, पांच इन्द्रिय विजय, चार कषाय मुक्ति इन गुणों को धारण करने वाले सभी श्रमण श्रमणी मेरे आराध्य गुरु हैं।

सवर निर्जरा रूप धर्म अर्थात् सामायिक पौषध एवं त्याग नियम श्रावक व्रत, संयम तप आदि मय धर्म ही मेरा आराध्य धर्म है।

जिनेश्वर भाषित एवं गणधर या पूर्वधर श्रमणों द्वारा रचित आगम ही मेरे श्रद्धा केन्द्र शास्त्र हैं। ऐसी सम्यक्त्व की प्रतिज्ञा को मैं जीवन भर के लिए धारण करता हूँ।

मैं जिन भाषित जीवादि तत्वों का ज्ञान बढ़ाऊंगा, ऐसे ही ज्ञानी जनो की सगति करूंगा। अन्य दर्शनियों की - मतावलंबियों की संगति नहीं करूंगा एवं सम्यक्त्व को धारण कर पुनः उसका वमन करके जो मिथ्यादृष्टि बन गये हैं, उनकी संगति भी नहीं करूंगा।

इस प्रकार की समकित के पांच प्रमुख अतिचार जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है। वे इस प्रकार हैं- १. भगवान् के वचनों में (सूक्ष्म तत्वों में) संदेह किया हो २. परमत की प्रभावना चमत्कार देखकर मन आकर्षित हुआ हो ३. धर्म करणी के फल में संदेह हुआ हो ४. परमत की प्रशंसा की हो ५. परमत के सन्यासी का उनके शास्त्र का परिचय सम्पर्क किया हो। इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार लगा हो तो वह मेरा दुष्कृत निष्फल हो (मिच्छामि दुक्कडं)।

श्रमण सूत्र के पांच पाठ

सयन निद्रा प्रतिक्रमण पाठ-

मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ— अतिमात्रा से सोने में, जब इच्छा हुई तब सोने में या बार-बार सोने में, बिछोने पर सोने उठने-बैठने में, करवट बदलने में, शरीर को सिकोड़ने फैलाने में, जुं आदि का संघट्टन होने में, नींद में बोलने और दांत पीसने में, छीक और जम्हाई लेने में, किसी का स्पर्श करने में तथा सचित्त रजयुक्त वस्तु भूमि का स्पर्श करने में अतिचार किया हो,

शयन हेतुक अथवा स्वप्न हेतुक आकुल-व्याकुलता होने में, स्वप्न में स्त्री विषयक कामराग, दृष्टि राग, मनोराग हुआ हो और खाने-पीने के विषय में अन्यथा भाव हुआ हो इन अतिचारों में मुझे कोई अतिचार दोष लगा हो तो उससे सम्बन्धित मेरा दुष्कृत निष्फल हो (मिच्छामि दुष्कडं)।

भिक्षाचरी प्रतिक्रमण पाठ-

मैं गोचरचर्या- गाय की भांति अनेक स्थानों से थोड़ा-थोड़ा लेने वाली - भिक्षाचर्या से सम्बन्धित अतिचारों का प्रतिक्रमण करता हूँ- गोचरी में बिना आज्ञा बंद किवाड़ को खोला हो, कुत्ते, बछड़े और स्त्री का संघटा किया हो, सजाकर रखे हुए भोजन में से भिक्षा ली हो, अग्नि प्रक्षेप आदि करके दी जाने वाली भिक्षा ली हो, भिक्षाचर आदि याचकों या श्रमणों के लिए स्थापित भोजन लिया हो, शंका सहित आहार लिया हो बिना सोचे शीघ्रता में आहार लिया हो, एषणा-पूछताछ किए बिना आहार लिया हो प्राणी बीज और हरितयुक्त आहार लिया हो, भिक्षा देने के पश्चात् उसके निमित्त से हस्त-प्रक्षालन आदि आरम्भ किया जाए वैसी भिक्षा ली हो, भिक्षा देने के पूर्व उसके निमित्त से आरम्भ किया जाए वैसी भिक्षा ली हो, सचित्त जल से स्पृष्ट वस्तु को लाकर दी जाने वाली भिक्षा ली हो, सचित्त रज से स्पृष्ट वस्तु को लाकर दी जाने वाली भिक्षा ली हो, भूमि पर गिराते-गिराते दी जाने वाली भिक्षा ली हो, खाने पीने की वस्तु में से अयोग्य पदार्थ फेंकते हुए दी जाने वाली भिक्षा ली हो, विशिष्ट भोज्य-पदार्थ मांग कर लिए हो, उद्गम, उत्पादन और एषणा के ४२ दोषों से युक्त आहार लिया हो, खाया हो, दोष युक्त आहार ज्ञात हो जाने पर भी उसका परिष्ठापन न किया हो, इन अतिचारों में से मुझे कोई अतिचार दोष लगा हो तो मेरा दुष्कृत निष्फल हो (मिच्छामि दुष्कडं)

स्वाध्याय प्रतिलेखन प्रतिक्रमण पाठ-

मैं प्रतिक्रमण करता हूँ- चातुष्कालिक - दिन के प्रथम और अन्तिम प्रहर, तथा रात के प्रथम और अन्तिम प्रहर में स्वाध्याय न किया हो, उभय काल-दिन के प्रथम तथा अन्तिम प्रहर में पात्र, वस्त्र आदि उपकरणों का प्रतिलेखन न किया हो अथवा अविधि से किया हो, स्थान आदि का प्रमार्जन न किया हो अथवा अविधि से किया किया हो, इन अतिचारों में मुझे कोई अतिचार दोष लगा हो तो मेरा वह दुष्कृत निष्फल हो। (मिच्छामि दुष्कडं)

तेतीस बोल प्रतिक्रमण पाठ-

मै निम्न तेतीस बोलो का प्रतिक्रमण करता हूँ यथा- एक प्रकार के असंयम का, राग और द्वेष दो बंधनो का, मन वचन काया इन तीन दंडो का, माया, निदान और मिथ्यात्व इन तीन शल्यो का, रस, ऋद्धि, शाता इन तीन प्रकार के गर्वो का, मन वचन काया की तीन गुप्तियों का और ज्ञान, दर्शन चारित्र इन तीन की विराधना का प्रतिक्रमण करता हूँ।

चार कषाय, चार सज्ञा, चार विकल्पा, और चार ध्यान का प्रतिक्रमण करता हूँ।

कायिकी आदि पांच क्रिया, शब्द आदि पांच काम गुण, अहिंसा आदि पांच महाव्रत एवं ईर्या समिति आदि पांच समिति का प्रतिक्रमण करता हूँ।

छः काया और छः लेश्या, ७ भय, ८ मद का प्रतिक्रमण करता हूँ।

इसी प्रकार नौ ब्रह्मचर्य की वाड, दस यति धर्म, ११ श्रावक पडिमा, १२ भिक्षु पडिमा, १३ क्रिया स्थान, १४ जीव के भेद, १५ परमाधर्मिक देव, १६ सूत्रकृतांग सूत्र प्रथम श्रुत स्कंध के अध्ययन, १७ असमय, १८ अब्रह्मचर्य, १९ ज्ञाता सूत्र के अध्ययन,

२० असमाधि स्थान, २१ शलब दोष, २२ परीषह, २३ सूत्र कृतांग सूत्र के कुल अध्ययन २४ चार जाति देव २५ पांच महाव्रतो की भावना, २६ तीन छेद सूत्र (दशा कप्प व्यवहार) के अध्ययन, २७ अणगार के गुण, २८ आचार प्रकल्प, २९ पाप सूत्र, ३० महामोहनीय के बध स्थान, ३१ सिद्धो के गुण, ३२ योग संग्रह, ३३ आशातना।

इन उक्त बोलो मे से जानने योग्य जाना न हो आचरण करने योग्य का आचरण न किया हो और त्यागने योग्य का त्याग न किया हो तो तत्संबंधी मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो। (मिच्छामि दुक्कड)

नोट:- इन तेतीस बोलो का विस्तार आगे सातवे परिशिष्ट मे देखे।

निर्ग्रन्थ प्रवचन श्रद्धान नमन प्रतिक्रमण पाठ - (णमो चौबीसाए)

मै ऋषभ देव से लेकर महावीर प्रभु तक के चौबीस तीर्थकरो को नमस्कार करता हू। यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य, अनुत्तर, अद्वितीय, प्रतिपूर्ण, मोक्ष मे ले जाने वाला, सर्वतः शुद्ध, माया, निदान और मिथ्यादर्शन- इन तीनों शल्यो को छिन्न करने वाला है।

यह सिद्धि मुक्ति, निर्माण- मोक्ष, निर्वाण-शांति का मार्ग है। यह सत्य अविच्छिन्न और सर्व दुःखो के प्रहाण का मार्ग है।

इस निर्यन्थ प्रवचन में स्थित मनुष्य सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परिनिर्वृत होते हैं तथा सब दुःखो का अन्त करते हैं।

मैं इस निर्यन्थ धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति और रूचि करता हूँ। इसका आचरण और अनुपालन करता हूँ।

इस निर्यन्थ धर्म पर श्रद्धा, प्रतीति और रूचि करता हुआ, इसका आचरण और अनुपालन करता हुआ, इस निर्यन्थ धर्म की आराधना के लिए तत्पर होता हूँ, विराधना से विरत होता हूँ।

मैं असमय, अब्रह्मचर्य, अकल्प, अज्ञान, अक्रिया, मित्यात्व, अबोधि और अमार्ग का प्रत्याख्यान करता हूँ तथा समय, ब्रह्मचर्य, कल्प, ज्ञान, क्रिया, सम्यक्त्व, बोधि और सन्मार्ग को स्वीकार करता हूँ।

अतिचार की स्मृति या अस्मृति, उसके प्रतिक्रमण या अप्रतिक्रमण से सम्बन्धित सब देवसिक अतिचारो का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ।

मैं श्रमण हूँ, संयत और विरत हूँ। मैंने अतीत के पापकर्मों की आलोचना की है और भविष्य में पापकर्मों का प्रत्याख्यान किया है। मैं निदान-मुक्त, दृष्टि-सम्पन्न और माया-मृषा का विवर्जन करने वाला हूँ।

अढाई द्वीप-समुद्रो और पन्द्रह कर्म-भूमियो में मुखवस्त्रिका रजोरहण, गोच्छग और पात्र को धारण करने वाले, पंचमहाव्रती, अट्टारह हजार शीलांग गुणो के अभ्यासी, अक्षत आचार और चरित्र वाले जितने साधु हैं, उन सबको सिर और मन को प्रणत कर, ललाट पर अजलि करके वन्दना करता हूँ।

सर्व जीव क्षमापना पाठ - (खामेमि सव्वे जीवा)

मैं सब जीवो को क्षमा करता हूँ। सब जीव मुझे क्षमा करो। सब जीवो के साथ मेरी मैत्री है। किसी के साथ मेरा वैर नहीं है।

इस प्रकार मैंने सम्यक् रूप में अतिचारो की आलोचना, निंदा, गर्हा और जुगुप्सा की है। मैं तीन करण और तीन योग से प्रतिक्रमण करता हुआ चौबीस तीर्थंकरों को वन्दना करता हूँ।

आराधन अभ्युत्थान पाठ - (तस्स धम्मस्स)

मैं सर्वज्ञ-प्रणीत धर्म की आराधना करने के लिए उद्यत होता हूँ। उसकी

विराधना से विरत होता हूँ। सब अतिचारों का मन, वचन और काया से प्रतिक्रमण करता हुआ चौबीस तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ।

(इसके बाद दो बार उत्कृष्ट वंदन करना - फिर खड़े होकर निम्न पाठ बोलना)

कायोत्सर्ग आज्ञा पाठ (देवसिय पांथच्छित्त)

हे भंते! आपकी आज्ञा लेकर दिवस सम्बन्धी प्रायश्चित्त योग्य अतिचारों की शुद्धि के लिए कायोत्सर्ग करता हूँ।

(इसके बाद १. नमस्कार मंत्र २. मंगल सूत्र ३. सामायिक सूत्र ४. संक्षिप्त अतिचार प्रतिक्रमण सूत्र ५. कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा सूत्र बोलना)

(इसके बाद कायोत्सर्ग में क्षमाभाव समभाव का चिंतन करना)

- सम भाव क्षमा भाव चिंतन -

खामेमि जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे,

मित्ती मे सव्व भूएसु, वेरं मज्झ न केणई (१)

क्षमा वडन को चाहिए, छोटन को उत्पात।

कहा कृष्ण को थई गयो, भृगुजी मारी लात (२)

जैसी जापे वस्तु है, वैसी दे दिखलाया।

वांका बुरा न मानिए, वो लेन कहां पर जाय (३)

बांध्या बिन भुगते नही, बिन भुगत्यां न छुडाय।

आप ही करता भोगता, आप ही दूर कराय (४)

बांध्या सो ही भोगवे, कर्म शुभाशुभ भाव।

फल निर्जरा होत है, यह समाधि चित चाव (५)

जो जो पुद्गल फरसना, निश्चय फरसे सोया।

ममता समता भाव से, कर्म बंध क्षय होय (६)

राई मात्र घट वध नही, देख्या केवल ज्ञान।

यह निश्चय कर जानिए, तजिए आर्तध्यान (७)

सुख दुःख दोनो बसत है, ज्ञानी के घट माँहि।

गिर सर दीसे मुकुर मे, भार भीजवो नाँहि (८)
 निज आतम को दमन कर, पर आतम मत चीन।
 परमातम को भजन कर, सो ही मत परवीन (९)
 पर स्वभाव को मोड़ा चाहता, अपना ठसा जमाता है।
 यह न हुई न होने की, तूँ नाहक जान जलाता है (१०)
 गई वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नाँय।
 वर्तमान वर्ते सदा, सो ज्ञानी जग मांय (११)
 अवगुण उर धरिए नहीं, जो हो वृक्ष बबूला।
 गुण लीजे कालू कहे, नही छाया मे सूल (१२)
 ईष्ट मिले आशा मिले, मिले खान अरू पान।
 एक प्रकृति ना मिले, इसकी खेचातान (१३)
 गाली सह्या गुण घणा, देने से लगता दोष।
 देने मे मिलती दुर्गति, सहने से मिलता मोक्ष (१४)
 परालब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर।
 यह अचंभा हो रहा, मन नही धरता धीर (१५)
 इसके बाद जिस जिस व्यक्ति, जीव, श्रावक, श्राविका, शिथिलाचारी,
 सहचारी, साधु, साध्वी के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे विषम भाव
 चिंतन मे चलते हो उन्हे स्मृति मे लेकर उनके प्रति समभाव जागृत करने
 चाहिए।^१

तप चिंतन विधि

(पांचवे आवश्यक में - रात्रि प्रतिक्रमण में)

किं तवं पडिवज्जामि, एवं तत्थ विचिंताए। - उत्तरा. २६

छम्मासी तप करना?

- शक्ति नहीं/अभ्यास नहीं

टिप्पण:- १. देवसिक प्रतिक्रमण मे उक्त चिंतन करना एव रात्रि प्रतिक्रमण मे इसके साथ उप चिंतन भी करना।

- पांच, चार, तीन, दो मासी तप करना? - शक्ति नहीं/अभ्यास नहीं
 मासखमण करना? - शक्ति है किन्तु अवसर नहीं
 १५, ८, ७, ६, ५, ४, ३ बेला करना? शक्ति है किन्तु अवसर नहीं
 उपवास, आर्यंबिल निवी करना? - शक्ति है किन्तु अवसर नहीं
 एकाशन, पुरिमुड्ड पोरिषी करना? - शक्ति है किन्तु अवसर नहीं
 नवकारसी करना - शक्ति है, अवसर है, भाव है

ज्ञातव्य- जो तप जीवन मे कभी न किया हो उसके लिए कहना कि "शक्ति नहीं"। जो तप पहले किया है किन्तु आज नहीं करना, उसके लिए कहना कि शक्ति है पण अवसर नहीं और जो तप करना हो उसके उत्तर मे कहना कि शक्ति है, अवसर है, भाव है। उसके बाद ही कायोत्सर्ग पूर्ण करना अर्थात् फिर उसके आगे प्रश्न करने की और उत्तर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

इसके बाद "णमो अरिहंताणं" के उच्चारण के साथ कायोत्सर्ग खोलना। फिर कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ, चौबीस जिन स्तुति पाठ, उत्कृष्ट गुरु वंदन पाठ

फिर गुरु रत्नाधिक श्रमण से या स्वयं खड़े होकर विनय सहित प्रत्याख्यान करना।

प्रत्याख्यान पाठ-

उगगए सूरै णमुक्कारसहिय पच्चक्खामि चउविह पि आहार असण पाण खाइमं साइम अण्णत्थऽणाभोगेण, सहसागारेण वोसिरामि।

अर्थ:- हे भते! मैं सूर्योदय से लेकर नमस्कार मंत्र उच्चारण न करूँ तब तक चारो आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ यथा- १ भोजन के पदार्थ २. पानी ३. फल मेवा ४. मुखवास। भूल से खाने मे आ जाय या स्वतः सहसा मुँह मे छीटा आदि चला जाय उसका आगार। इसके अतिरिक्त मैं आहार का विसर्जन करता हूँ।

प्रतिक्रमण शुद्धि का पाठ-

प्रतिक्रमण के पाठो का उच्चारण शुद्ध न किया हो विधि मे कोई अविधि हुई हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड।

अर्थ चिंतन श्रद्धा पूर्वक, अन्यत्र कही भी मन को

बिना, एकाग्रचित्त होकर, पूर्ण भाव युक्त, प्रतिक्रमण न किया हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

सम संवेग निर्वेद अमुकंपा आस्था ये पांच व्यवहार समकित के लक्षण है। देव अरिहंत, गुरु सुसाधु, धर्म केवली भाषित, ये तीन तत्व सार, संसार असार, अरिहंत भगवन्! आपका मार्ग सत्य है, सत्य है, सत्य है, स्तव स्तुति मंगल करता हूँ।

इसके बाद दो बार “सिद्ध स्तुति का पाठ” विधी पूर्वक बैठ कर बोलना।

सिद्ध स्तुति का पाठ - (णमोत्थुणं)

मै अरिहन्त भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे धर्म सृष्टि के करने वाले हैं। साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप तीर्थ चतुष्टय के कर्ता हैं। जिन्होंने बिना किसी उपदेश के स्वयं ज्ञान प्राप्त किया है, सब पुरूषों से उत्तम है, सिंह के समान निर्भीक है, कमल के समान अलिप्त है, गन्ध हस्ती के समान प्रधान है, लोक में उत्तम है, लोक के नाथ है, लोक के हितकारी हैं, लोक में दीप के समान ज्योतिपुंज है, लोक में प्रकाश करने वाले हैं, सबको अभय देने वाले हैं, चक्षुदाता है, पथ दर्शक है, शरण देने वाले हैं, संयम जीवनदाता है, बोधिदाता है, धर्मदान देने वाले हैं, धर्म के उपदेशक है, धर्म के नायक है, धर्म-रथ के सारथी है, दिगत विजेता प्रवर धर्म-चक्रवर्ती है। संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए द्वीप है, त्राण हैं, शरण हैं, गति है, प्रतिष्ठा (आधार) है। अबाध ज्ञान और दर्शन के धारण करने वाले हैं, कर्म के आवरण से रहित हैं, स्वयं राग-द्वेष के विजेता है, दूसरों को राग-द्वेष विजेता बनाने वाले हैं। स्वयं संसार समुद्र से तरने वाले तथा दूसरों को भी तारने वाले हैं। स्वयं बोधि-प्राप्त है तथा दूसरों को भी बोधि देने वाले हैं। स्वयं मुक्त है, दूसरों को मुक्त करने वाले हैं। सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उपद्रव-रहित, अचलायमान, व्याधि-रहित, अनन्त, अक्षय, बाधा-पीड़ा रहित, पुनर्जन्म-रहित, सिद्धिगति नामक स्थान (मोक्ष) को संप्राप्त है। जो सब ओर से अभय है, उन जिनेश्वरों को मैं नमस्कार करता हूँ।

(इसके बाद गुरु वंदन कर प्रायश्चित्त ग्रहण करना फिर अन्य रत्नाधिकों को वंदन करना)

॥ इति श्रमण हिन्दी प्रतिक्रमण सम्पूर्ण ॥

परिशिष्ट- ७

तेतीस बोल विस्तार

प्रथम बोल से छठे बोल तक प्रचलित एवं सरल बोल है वे मूल आगम पाठ में प्रथम विभाग में दे दिये गये हैं। शेष बोलों में से कुछ बोलों का विस्तार यहां दिया जा रहा है। अन्य सूत्रों में आये बोलों के लिये उन सूत्रों को देखने का निर्देश भी कर दिया गया है।

भय के सात स्थान-

भय यह मोहनीय कर्म की एक प्रकृति है। उसके प्रभाव से होने वाला आत्म-परिणाम भय कहलाता है। वह सात प्रकार का है—

१. **इहलोकभय-** सजातीय भय— जैसे मनुष्य को मनुष्य से होने वाला भय।

२. **परलोकभय-** विजातीय भय— जैसे तिर्यच, देव आदि से होने वाला भय।

३. **आदानभय-** धन आदि के अपहरण से होने वाला भय।

४. **अकस्मात् भय-** बाह्य निमित्तों के बिना अपने ही विकल्पो से होने वाला भय।

५. **वेदना भय-** पीड़ा आदि से उत्पन्न भय।

६. **मरण भय-** मृत्यु का भय।

७. **अश्लोक भय-** अकीर्ति का भय।

[आठ मद प्रज्ञापना सूत्र सारांश पुष्प २६ में देखें।]

ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियां-

१. विविक्त- स्त्री पशु रहित शय्या उपाश्रय का सेवन करना।

२. स्त्री सम्बन्धी कथा वार्ता चर्चा आदि न करना।

३. स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठना एवं उनके उठने के बाद भी उस स्थान पर कुछ देर नहीं बैठना।

४. स्त्रियों के अवयवों को, चेष्टाओं आदि को, आसक्त दृष्टि से न देखना।

५. स्त्रियों के हास्य विलाप गीत कुजित ध्वनि आदि शब्दों को राग न

सुनना नहीं।

६. पूर्व अवस्था में आचीर्ण भोगों की स्मृति चिंतन न करना।
 ७. सदा प्रणीतरस— गरिष्ठ भोजन न करना।
 ८. अतिमात्रा में आहार न करना।
 ९. विभूषावृत्ति स्नान श्रंगार करना नहीं
 १०. शब्दादि इन्द्रिय विषयो में तथा यश कीर्ति श्लाघा में आसक्त न होना
- नोट:- यहां १० वां बोल उत्तरा. अ. १६ की ब्रह्मचर्य की दस समाधि से लिया गया है

दस प्रकार का श्रमण-धर्म—

१. क्षान्ति - क्षमा, क्रोध का विवेक
२. मुक्ति - अकिञ्चन्य, लोभ का विवेक
३. आर्जव - ऋजुता, माया का विवेक
४. मार्दव - मृदुता, मान का विवेक
५. लाघव - हल्कापन, अप्रतिबद्धता
६. सत्य - महाव्रत आदि पालन में सत्य निष्ठा
७. संयम - इन्द्रिय निग्रह आदि
८. तप - अनशन आदि
९. त्याग - साधर्मिक साधुओं को भोजन आदि देना।
१०. ब्रह्मचर्यवास - नियम, उपनियम, दस समाधि से युक्त ब्रह्मचर्य पालन

[ग्यारह श्रावक पडिमा और बारह भिक्षु पडिमा दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र सारांश पुष्प ८ में देखें]

तेरह क्रिया स्थान—

क्रिया का सामान्य अर्थ है प्रवृत्ति। प्रस्तुत प्रसंग में उन प्रवृत्तियों का संकलन है जो कर्मबन्ध की हेतुभूत हैं। क्रियाओं के विविध प्रकार के वर्गीकरण प्राप्त है। सूत्रकृताग सूत्र के अनुसार तेरह क्रियाओं का उल्लेख इस प्रकार है—

१. अर्थदण्ड - अपने लिये या दूसरे के लिए हिंसा की प्रवृत्ति करना।
२. अनर्थदण्ड - निष्प्रयोजन हिंसा की प्रवृत्ति करना।
३. हिंसादंड - प्रतिशोध की भावना से हिंसा की प्रवृत्ति करना।

४. अकस्मात्तदण्ड - किसी को मारने के प्रयत्न में किसी दूसरे को मार डालना।

५. दृष्टिदोष दण्ड - दृष्टि की विपरीतता से होने वाली हिंसक प्रवृत्ति - जैसे अचोर को चोर, मित्र को अमित्र मानकर मार डालना।

६. मृषाप्रत्ययिक - झूठ बोलने की प्रवृत्ति करना।

७. अदत्तादानप्रत्ययिक - चोरी की प्रवृत्ति करना।

८. अध्यात्म (मनः) प्रत्ययिक - अन्तर्मन से सावध प्रवृत्ति करना।

९. मानप्रत्ययिक - अहंकार के वशीभूत होकर प्रवृत्ति करना।

१०. मित्रद्वेषप्रत्ययिक - अपने ज्ञातिजनो के अल्प अपराध पर भारी दंड देना।

११. मायाप्रत्ययिक - मायायुक्त प्रवृत्ति करना।

१२. लोभप्रत्ययिक - लोभ के वशीभूत होकर सावध प्रवृत्ति करना।

१३. एर्यापथिक - समिति और गुप्ति की साधना में संलग्न अनगार वीतराग की प्रवृत्ति।

इनमें प्रथम बारह अग्राह्य और तेरहवां क्रियास्थान उपादेय है।

[१४ जीव के भेद एवं १५ परमायामी देव प्रज्ञापना सूत्र सारांश पुष्प २५ में देखें]

[१६ अध्ययन सूत्रकृतांग सूत्र सारांश पुष्प ४ में देखें]

सत्तरह प्रकार का असंयम-

१. पृथ्वीकाय असंयम २. अप्काय असंयम ३. तेजस्काय असंयम ४. वायुकाय असंयम ५. वनस्पतिकाय असंयम ६. द्वीन्द्रिय असंयम ७. त्रीन्द्रिय असंयम ८. चतुरिन्द्रिय असंयम ९. पंचेन्द्रिय असंयम १०. अजीवकाय असंयम ११. प्रेक्षा असंयम १२. उपेक्षा असंयम १३. अपहृत्य असंयम १४. अप्रमार्जना असंयम १५. मन असंयम १६ वचन असंयम १७. काया असंयम

पृथ्वीकायिक आदि पाच स्थावर जीवो तथा द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवो का मन, वचन, काया से संघट्टन आदि करना, उन्हें पीड़ा पहुंचाना — यह इन जीवो के प्रति किया जाने वाला असंयम है।

अजीव वस्तुएं जो निरन्तर काम में ली जाती हैं, उनके व्यवहरण में जो प्रमाद होता है, वह अजीवकाय असंयम है।

स्थान आदि का प्रतिलेखन न करना - प्रेक्षा असंयम है।
 साधर्मिक व्यक्तियों को संयम के प्रति प्रेरित न करना- उपेक्षा असंयम है।
 परिष्ठापन योग्य भोजन, वस्तु आदि का परिष्ठापन न करना - अपहृत्य असंयम है।

अकुशल मन का प्रवर्तन करना मन असंयम है।

अकुशल वचन का प्रवर्तन करना वचन असंयम है।

काया की असम्यक् प्रवृत्ति करना काय असंयम है।

अठारह प्रकार का अद्वय - तीन करण x तीन योग से यो नौ प्रकार मनुष्य सम्बन्धी एवं नौ प्रकार तिर्यच सम्बन्धी।

[१९ अध्ययन ज्ञाता सूत्र पुष्प १४ मे, २० असमाधि दोष २१ सबल दोष दशाश्रुत स्कंध पुष्प ८ मे, बावीस परीषह उत्तराध्ययन सूत्र पुष्प १ मे और २३ अध्ययन सूत्र कृतांग सूत्र पुष्प ४ मे देखें]

२४ देवता - १० भवनपति, ८ व्यंतर, ५ ज्योतिषी, १ वैमानिक

[पांच महाव्रतों की पच्चीस भावना आचारांग सूत्र पुष्प २ एवं प्रश्न व्याकरण सूत्र पुष्प १८ मे देखें]

[छब्बीस अध्ययन - तीन छेद सूत्रों के २६ उद्देशक हैं]

अनगार के सतावीस गुण-

१. प्राणातिपात विरमण २. मृषावाद विरमण ३. अदत्तादान विरमण, ४. मैथुन विरमण, ५. परिग्रह विरमण, ६. श्रोत्रेन्द्रिय निग्रह, ७. चक्षुरिन्द्रिय निग्रह, ८. घ्राणेन्द्रिय निग्रह, ९. रसनेन्द्रिय निग्रह, १०. स्पर्शनिन्द्रिय निग्रह, ११. क्रोध विवेक, १२. मान विवेक, १३. माया विवेक, १४. लोभ विवेक, १५. भावसत्य- अन्तरात्मा की पवित्रता १६. करणसत्य- क्रिया की पवित्रता, १७. योगसत्य- मन वचन काया का सम्यक् प्रवर्तन, १८. क्षमा, १९. वैराग्य, २०. मन समाहरण- मन का संकोचन २१. वचनसमाहरण- वचन का संकोचन, २२. कायासमाहरण-काया का संकोचन, २३. ज्ञान संपन्नता, २४. दर्शन संपन्नता, २५. चारित्र संपन्नता, २६. कष्ट वेदना की सहनशीलता २७. मारणान्तिक कष्ट की सहनशीलता।

आवश्यक हाप्रिप्रीया वृत्ति (पृष्ठ ११३) मे इनका उल्लेख भिन्न प्रकार से हैं वहां रात्रि भोजन विरमण सहित व्रत षट्क, पांच इन्द्रियनिग्रह, षट्काय, (१८)

भाव सत्य (१९) करण सत्य, (२०) क्षमा, (२१) विरागता, (२२-२४) मनोवाक्कायनिग्रह, (२५) संयमयोगयुक्तता, (२६) वेदनाअभिसहन (२७) मारणान्तिक अभिसहन।

२८ आचार - प्रकल्प-

इसके दो अर्थ हैं— १. आचारांग का एक अध्ययन जो निशीथ कहलाता है तथा २. साध्याचार का व्यवस्थापन

इसका अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है—

१. आचार - आचारांग सूत्र के दोनो श्रुतस्कंधो के (१६+९) पचीस अध्ययन

२. प्रकल्प - निशीथ के तीन अध्ययन १. लघु २. गुरु ३. आरोपणा।

[विशेष- ठाणांग सूत्र एवं निशीथ सूत्र पुष्प ५ और ७ में इस सम्बन्ध में विस्तार से देखें]

प्रायश्चित्त की अपेक्षा २८ आचार प्रकल्प इस प्रकार है-

१. पांच दिन का प्रायश्चित्त २ दस दिन का ३. पंद्रह दिन का ४. बीस दिन का ५. पच्चीस दिन का ६. एक मास का ७. एक मास पांच दिन ८. एक मास दस दिन ९ एक मास १५ दिन, १० एक मास २० दिन, ११. एक मास २५ दिन, १२. दो मास १३. दो मास पांच दिन १४. दो मास दस दिन १५. दो मास पंद्रह दिन १६. दो मास २० दिन, १७. दो मास पच्चीस दिन १८. तीन मास १९ तीन मास पांच दिन २० तीन मास दस दिन, २१. तीन मास पंद्रह दिन २२ तीन मास बीस दिन २३. तीन मास पच्चीस दिन २४. चार मास।

२५. लघु (अल्पतम) २६ गुरु (महत्तर) २७. संपूर्ण प्रायश्चित्त आरोपणा २८. कुछ कम प्रायश्चित्त आरोपणा (रियायत) यथा— एक मास की १५ दिन आरोपणा, और दो मास की बीस दिन आरोपणा।

२९ पाप सूत्र:-

जो शास्त्र पाप या बन्धन का उपादान होता है उसे “पापश्रुत” कहा जाता है। प्रसंग के दो अर्थ हैं - आसक्ति और आसेवना। पापश्रुतप्रसंग के उनतीस प्रकार ये हैं-

१. भौम २. उत्पात ३. स्वप्न ४. अन्तरिक्ष ५. अंग ६. स्वर ७. व्यञ्जन

८. लक्षण- इन आठों के सूत्र, वृत्ति और वार्त्तिक — ये तीन-तीन प्रकार होने से २४ भेद होते हैं। २५. विकथानुयोग २६. विद्यानुयोग २७. मंत्रानुयोग २८. योगानुयोग २९. अन्यतीर्थिक-प्रवृत्तानुयोग।

[तीस महामोह बंध के स्थान दशाश्रुतस्कंध पुष्प ८ में देखें]

३१ सिद्धों के आदि-गुण-

आदि गुण का अर्थ है- मुक्त होने के प्रथम क्षण में होने वाले गुण। उनकी संख्या इकतीस है। यह संख्या दो प्रकार से बतलाई गई है।

१. ज्ञानावरणीय कर्म की पांचों प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	५
२. दर्शनावरणीय कर्म की नौ प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	९
३. आयुष्य कर्म की चार प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	४
४. अन्तराय कर्म की पांच प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	५
५. वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	२
६. मोहनीय कर्म की दो प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	२
७. नाम कर्म की दो प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	२
८. गोत्र कर्म की दो प्रकृतियों की क्षीणता से निष्पन्न गुण	२

३१

दूसरे प्रकार के संख्या-आकलन में संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और वेद- ये छः घटक तत्त्व हैं—

१. संस्थान - आयत, वृत्त, त्र्यंश, चतुरस्र, परिमंडल।

२. वर्ण - कृष्ण, नील, रक्त, पीत, शुक्ल।

३. गंध - सुरभिगंध, दुरभिगंध।

४. रस - तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल, मधुर।

५. स्पर्श - कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष।

६. वेद - स्त्री, पुरुष, नपुंसक। इनका कुल योग इकतीस होता है।

इन सब गुणों के साथ “नकार” लगाना चाहिए। जैसे वे न दीर्घ है, न ह्रस्व है आदि-आदि।

उनके अतिरिक्त तीन गुण और हैं - अशरीरी, अजन्मा, अनासक्त।

३२ योगसंग्रह-

योग का अर्थ है - मन, वचन और काया की प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति का संग्रह-संकलन योगसंग्रह है। यहां शुभ-आदर्श कर्तव्यों का गुणो का संकलन है वे बत्तीस इस प्रकार है—

१. आलोचना - अपने प्रमाद का निवेदन कर प्रायश्चित्त ग्रहण करना।
२. निरपलाप - आलोचित प्रमाद का अप्रकटीकरण।
३. आपत्काल में दृढधर्मता - दृढधर्मी बने रहना।
४. अनिश्रितोपधान - दूसरो की सहायता लिए बिना तपःकर्म करना।
५. शिक्षा - सूत्रार्थ का पठन-पाठन तथा क्रिया का आचरण।
६. निष्प्रतिकर्मता - शरीर की सार-संभाल या चिकित्सा का वर्जन।
७. अज्ञातता - अज्ञात रूप में तप करना, उसका प्रदर्शन या प्रख्यापन नहीं करना। अथवा अज्ञात कुल की गोचरी करना।
८. अलोभ - निर्लोभता का अभ्यास करना।
९. तितिक्षा - कष्ट-सहिष्णुता, परीषहो पर विजय पाने का अभ्यास करना।
१०. आर्जव - सरलता। साफ दिल सरल होना।
११. शुचि - पवित्रता - सत्य, सयम आदि का आचरण।
१२. सम्यग्दृष्टि - सम्यग्दर्शन की शुद्धि।
१३. समाधि - चित्त-स्वास्थ्य। चित्त की प्रसन्नता बनाये रखना।
१४. आचार - आचार का सम्यग् प्रकार से पालन करना।
१५. विनयोपग - विनम्र होना, अभिमान न करना।
१६. धृतिमति - धैर्ययुक्त बुद्धि, दीनता नहीं करना धैर्य रखना।
१७. संवेग - वैराग्य वृद्धि अथवा मोक्ष की अभिलाषा।
१८. प्रणिधि - अध्यवसाय की एकाग्रता, शरीर की स्थिरता रखना।
१९. सुविधि - सदअनुष्ठान का अभ्यास।
२०. संवर - आस्रवो का निरोध।
२१. आत्मदोषोपसंहार - अपने दोषो का उपसंहरण, निष्कासन।
२२. सर्वकामविरक्तता - सर्व विषयो से विमुखता।
२३. प्रत्याख्यान - मूलगुण विषयक त्याग अथवा पाप त्याग।

आहार दिखावे, निमंत्रण करे और देवे फिर गुरु को कहे, दिखावे, निमंत्रण करे और देवे।

१८. साथ में बैठ कर आहार कर रहे हों तो मनोज्ञ आहार को शिष्य बड़ों की अपेक्षा जल्दी जल्दी और ज्यादा खावे अर्थात् आशक्ति भाव के कारण माया करे या अविवेक करे।

१९-२०. गुरु आदि के बुलाने पर सुना अनसुना करदे या उद्धतापूर्वक अविनय से बोले।

२१. गुरु के बुलाने पर रोषयुक्त बोले कि क्या है, क्या कहते हो?

२२. शिष्य गुरु आदि को तू तू ऐसे तुच्छ शब्द से कहे।

२३. शिक्षा या सेवा कार्य बताने पर कहे कि ऐसा तो आप ही कर लो अथवा आप ही क्यों नहीं कर लेते हो।

२४. गुरु आदि धर्मोपदेश दे रहे हों तो उसे अच्छा नहीं समझे, अनमना रहे।

२५. धर्म कथा करते समय गुरु आदि को कहे - आपको यह याद नहीं है।

२६. धर्म कथा करते समय गुरु का या परिषद का लिङ्ग-एकाग्रता तोड़े।

२७. श्रोताजन को उपदेश से खिन्न करे।

२८. गुरु के कहे उपदेश को पुनः स्वयं कहे।

२९. गुरु के आसन या उपकरण के पाँव लग जाने पर उसका खेद प्रकट किये बिना अनुनय विनय शिष्टता किये बिना ही चला जावे।

३०. गुरु के बिना कहे ही उनके शय्या आसन पर बैठे, सोवे या खड़ा रहे।

३१. शिष्य गुरु से ऊँचे आसन पर बैठे सोवे अर्थात् उनसे अपने को ज्यादा समझे या अविवेक करे।

३२. शिष्य गुरु के बराबरी में बैठे सोवे खड़ा रहे अर्थात् उनकी बराबरी करे या अविवेक करे।

३३. गुरु आदि के कुछ भी कहने पर दूर रहे अपने आसन पर अविवेक युक्त बैठे-बैठे ही सुने, उत्तर देवे। विवेक विनय पूर्वक निकट आकर न बोले।

दूसरे प्रकार की तेतीस आशातनाः-

१. अरिहंत २. सिद्ध ३. आचार्य ४. उपाध्याय ५. साधु ६. साध्वी, ७.

श्रावक ८. श्राविका ९. देव १०. देवी ११. इस लोक १२. परलोक १३. केवलप्रज्ञप्त धर्म १४. देव मनुष्य मय लोक १५. सर्व प्राणी १६. काल १७. श्रुत १८. गणधर १९. वाचनाचार्य इन उन्नीस की आशातना।

शेष १४ ज्ञान के अतिचारो का यहां संकलन समझना चाहिये।

इस प्रकार १९+१४=३३ यह व्याख्याकार कृत प्रकारांतर से ३३ आशातना का संकलन है। काल प्रमाद दोष से मौलिक आशातना की जगह इन संकलित ३३ आशातनाओ ने आवश्यक सूत्र के मूल पाठ में स्थान ले लिया है।

पांच अस्तिकाय, षड जीविकाय, पांच महाव्रत, आठ प्रवचन माता एवं नौ तत्त्व इन तेतीस तत्वों के प्रति अविनय करना आशातना है यह तीसरा प्रकार “मूलाचार” ग्रंथ में है।

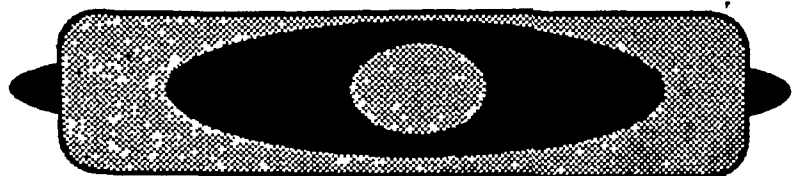
नोट- इन तेतीस बोलों का थोकड़ा भी अलग से प्रचलित है एवं उसकी स्वतंत्र पुस्तक भी उपलब्ध होती है। प्रत्येक साधक को वह थोकड़ा पूर्ण रूप से कंठस्थ धारण करना चाहिये।

पुस्तक प्राप्ति स्थान-

१. सिटी पुलिस के सामने सुधर्म प्रचार मंडल कार्यालय,
जोधपुर- ३४२००१

२. नेहरू गेट बाहर, ब्यावर नेमीचन्दजी बाठिया- ३०५९०१

३. अगरचन्द भेरूदान सेठिया, बीकानेर।

परिशिष्ट - ८

सामायिक प्रतिक्रमण के विशेष प्रश्नोत्तर

प्राक्कथन—

प्रस्तुत आवश्यक सूत्र प्रतिक्रमण एव सामायिक के रूप में समाज में पूर्ण प्रचलित है। इसकी विधि प्रक्रिया भी पूर्ण प्रचलित है अर्थात् इस सूत्र की प्रक्रिया समाज में सर्वत्र व्याप्त है।

इस व्यापकता के कारण इस सूत्र की प्रक्रियाओं के विषय में अनेक मतभेद एवं शका-जिज्ञासाएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। कई साधकों के मस्तिक में अनेक प्रश्न चक्कर काटते रहते हैं। उनका कहीं समाधान होता है और कहीं किसी का समाधान नहीं होता है।

इस अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए एवं स्वाध्यायियों के ज्ञान विकास के लिये यह आठवां परिशिष्ट प्रश्नोत्तर रूप में रखा गया है जिसमें सामायिक प्रतिक्रमण के पाठों से सम्बन्धित एव साधना प्रवृत्ति से सम्बन्धी प्रश्नों का सकलन कर उनका आगम सापेक्ष चिंतन के साथ समाधान दिया गया है।

हार्दिक जिज्ञासा पूर्वक एव तटस्थता पूर्वक जो स्वाध्यायी इस प्रकरण का अध्ययन करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो अवश्य ही तत्त्व लाभ प्राप्त करेंगे।

नोट :- नूतन शकाओं के समाधान के लिये सम्पूर्ण सूत्र के माध्यम से पत्र व्यवहार करें।

सामायिक प्रतिक्रमण के विशेष प्रश्नोत्तर

प्र. नमस्कार मंत्र में किनको नमस्कार किया गया है?

उ. अरिहंत, सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन पांच पदों को नमस्कार किया गया है।

प्र. पद किसे कहते हैं?

उ. योग्यता गुण वृद्धि से प्राप्त हुए पूज्य स्थान को पद कहते हैं एवं कार्य क्षमता की योग्यता से दिये गये पूज्य स्थान को पद कहते हैं।

प्र. प्रथम अरिहंत पद में किनको नमस्कार किया गया है?

उ. ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय और अंतराय इन चार घाती कर्मों को नष्ट करके, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर मनुष्य लोक में विचरण करने वाले तीर्थंकर भगवान को प्रथम अरिहंत पद में नमस्कार किया गया है।

प्र. सिद्ध किसे कहते हैं?

उ. जिन्होंने आठ कर्मों को नष्ट कर सम्पूर्ण आत्म-कल्याण साध लिया है जो मोक्ष में चले गये हैं वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं।

प्र. आचार्य किसे कहते हैं?

उ. जो साधु संघ के नायक हैं स्वयं आचार पालते हैं और साधु संघ से पलवाते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं।

प्र. उपाध्याय किसे कहते हैं?

उ. जो शास्त्रों के जानकार हो और शिष्यों को शास्त्र का अध्ययन कराते हों उन्हें उपाध्याय कहते हैं।

प्र. साधु किसे कहते हैं?

उ. जो पांच महाव्रत पांच समिति तीन गुप्ति का पालन करते हैं तथा साधु के अनुसार आचरण करते हैं उन्हें साधु कहते हैं।

प्र. ये पद स्वतः प्राप्त होते हैं या किसी के देने से?

उ. अरिहंत और सिद्ध ये दो पद स्वतः प्राप्त होते हैं। तथा संयम ग्रहण करने पर साधु पद प्राप्त होता है। सम्पूर्ण संघ को संभालने की योग्यता हो ऐसे विद्वान साधु को आचार्य पद दिया जाता है। शिष्यो को पढ़ाने में कुशल हो ऐसे विद्वान साधु को उपाध्याय पद दिया जाता है। इस प्रकार तीन पद गुणों से स्वयं प्राप्त होते हैं और दो पद दिये जाने पर प्राप्त होते हैं।

प्र. पांच पदों में देव कितने हैं? और गुरु कितने हैं?

उ. अरिहंत और सिद्ध ये दो हमारे आराध्य देव हैं और आचार्य उपाध्याय साधु ये तीन हमारे पूज्य गुरु भगवंत हैं।

प्र. गुरु एक होते हैं या अनेक?

उ. लोक में जितने भी आचार्य उपाध्याय और साधु हैं जो भगवान की आज्ञानुसार विचरण करते हैं वे सभी साधु-साध्वी गुरु पद में गिने जाते हैं।

प्र. शास्त्र में ऐसा कहाँ बताया है?

उ. “अरिहंतो मह देवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो” इस पाठ में बताया है।

प्र. साधुओं के गुरु एक ही होते हैं?

उ. साधु जिनके पास दीक्षा ग्रहण करता है वे एक ही दीक्षा देने वाले उसके धर्म गुरु धर्माचार्य कहलाते हैं। यह अलग अपेक्षा है। इस अपेक्षा से तो तीर्थंकर अरिहंत देव भी गौतम स्वामी आदि श्रमणों के धर्म गुरु धर्माचार्य दीक्षा गुरु ही होते हैं। किंतु सम्यक्त्व प्रतिज्ञा में सभी अरिहंत सिद्ध भगवंत आराध्य देव कहे जाते हैं। सभी श्रमण श्रमणी गुरु पद में होते हैं।

प्र. धर्म गुरु धर्माचार्य किसे कहते हैं?

उ. जिसने अधर्मी से धर्मी बनाया। धर्म विमुख को धर्म सन्मुख किया ऐसे अपने प्रथम उपकारी को धर्म गुरु धर्माचार्य कहा जाता है तथा दीक्षा दाता गुरु को भी धर्म गुरु धर्माचार्य कहा जाता है। क्योंकि वे तो परमोपकारी होते ही हैं।

अतः तीर्थंकर भगवान या आचार्य या साधारण साधु या श्रावक किसी भी

प्रथम उपकारी को धर्म गुरु धर्माचार्य कहा जा सकता है।

प्र. अरिहंत भगवान बड़े हैं या सिद्ध भगवान?

उ. सिद्ध भगवान बड़े हैं। अरिहंत भी उन्हें नमस्कार करते हैं।

प्र. नमस्कार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया गया है।

उ. सिद्ध भगवान निराकार स्वरूप हैं उनकी पहिचान भी अरिहंत कराते हैं वे ही धर्म का मार्ग प्रकट करते हैं अतः अधिक उपकारी होने से उन्हें प्रथम पद में नमस्कार किया है।

प्र. आचार्य पांचवें पद वाले साधुओं को नमस्कार करते हैं?

उ. प्रथम पद वाले अरिहंत अपने से बड़े दूसरे पद वाले सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। उसी तरह संयम पर्याय में अपने से बड़े साधुओं को और अपने गुरु को आचार्य भी वंदना करते हैं। देश का प्रधान मंत्री या चक्रवर्ती वासुदेव भी अपने माता पिता बड़े भाई को प्रणाम करते ही हैं।

प्र. सिद्ध भगवान में गुण कितने होते हैं?

उ. सिद्ध भगवान आत्मा के सर्व गुणों से सम्पन्न होते हैं। तथा आठ कर्म के क्षय होने से उनमें तत्संबंधी मुख्य ३१ गुण होते हैं।

प्र. साधुजी में कितने गुण होते हैं?

उ. साधुजी में हजारों गुण होते हैं जिन्हें १८ हजार गुण भी कहे हैं। तथा मुख्य गुण २७ कहे गये हैं। अरिहंत आचार्य उपाध्याय ये भी साधु ही होते हैं अतः इनमें भी ये मुख्य गुण २७ तो होते ही हैं तथा अन्य अनेक विशेष गुण सम्पन्न होने से वे आचार्य उपाध्याय और अरिहंत पद में कहे जाते हैं।

प्र. वे २७ गुण कौन से हैं?

उ. ५ महाव्रत पालन करे, ५ इन्द्रियो को वश में रखे, ४ कषाय नहीं करे, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य, क्षमावंत, वैराग्य वंत, पवित्र मन, मधुर वचन, काया की सम्यग् प्रवृत्ति, ज्ञान सम्पन्न, दर्शन सम्पन्न, चारित्र सम्पन्न, वेदना में सहनशील और मरण संकट को सहने वाले।

प्र. अरिहंतों में विशेष गुण कौन से होते हैं।

उ. ३४ अतिशय ३५ वाणी के गुण ८ महाप्रातिहार्य तथा वे शरीर के

१००८ लक्षणो से सम्पन्न होते हैं।

प्र. आचार्य के विशिष्ट गुण कौन से होते हैं?

उ. आचार्य के आठ प्रकार की संपदा होती है। (१) आचार संपदा (२) ज्ञान संपदा (३) शरीर संपदा (४) वचन संपदा (५) वाचना संपदा (६) मति संपदा (७) तर्क शक्ति की संपदा (८) संग्रह परिज्ञा संपदा।

आचार्य शरीर से सुंदर सुडौल जाति सम्पन्न बुद्धिमान विचक्षण आगमो के ज्ञाता बहुश्रुत संयमनिष्ठ और प्रभावशाली ऐश्वर्य सम्पन्न होते हैं।

प्र. उपाध्याय के विशेष गुण कौन से हैं?

उ. शिष्यो को पढाने में, सूत्र कण्ठस्थ कराने में वे कुशल होते हैं। स्वयं शास्त्र ज्ञान में बहुश्रुत होते हैं। पढाने पढाने की तीव्र रुचि वाले होते हैं तथा आचार्य के अनेक गुणों से भी सम्पन्न होते हैं। अन्य गण से पढाने के लिये आने वाले साधुओं को अध्ययन कराते हैं। आचार्य तो सकल गण के नायक शिरोमणि होते ही हैं। उनके बाद संघ में दूसरा पूज्य पद उपाध्याय का होता है।

प्र. अरिहंत कब कहां और कितने होते हैं?

उ. अरिहंत मनुष्य क्षेत्र में १५ कर्म भूमि क्षेत्रों में होते हैं। भरत एरावत क्षेत्र में तीसरे चौथे आरे में होते हैं। महाविदेह क्षेत्र में सदा शास्वत होते हैं। भरत क्षेत्र में एक समय में एक होते हैं और एक उत्सर्पिणी या एक अवसर्पिणी काल में तीसरे चौथे आरे में कुल मिलाकर २४-२४ होते हैं। ५ महाविदेह क्षेत्रों में १६० विजय है उनमें एक एक हो सकते हैं अतः उत्कृष्ट १६० अरिहंत (तीर्थंकर) वहां हो सकते हैं तथा कम से कम २० तीर्थंकर तो सदा रहते हैं। इससे कम संख्या कभी नहीं होती है।

संपूर्ण लोक में कुल मिलाकर उत्कृष्ट १७० तीर्थंकर हो सकते हैं। ५ भरत के ५ एव ५ एरावत के ५ और ५ महाविदेह की १६० विजय के १६० अर्थात् $५+५+१६०=१७०$ हो सकते हैं। और जघन्य २० तो सदा होते हैं। अभी भरत क्षेत्र में कोई अरिहंत नहीं है। महाविदेह क्षेत्र में २० तीर्थंकर अभी विचरण कर रहे हैं।

प्र. सिद्ध भगवान कब कहां कितने होते हैं?

उ. सिद्ध भगवान अनंत हैं। सदा अनंत रहते हैं। ऊंचे लोक में देवलोक

से उपर लोक के आखिरी किनारे, शिद्ध शिला है उससे भी उपर लोकाग्र भाग में विराजमान है। उनके जन्म मरण नहीं होने से वे आत्म स्वरूप में सदा के लिये वहां स्थिर हैं। मनुष्य ही कर्मों को सम्पूर्ण नष्ट कर सिद्ध बनते हैं। अभी हमारे भरत क्षेत्र में से कोई सिद्ध नहीं हो सकता है। महाविदेह क्षेत्र से अभी भी मनुष्य कर्म क्षय कर सिद्ध बनते हैं।

प्र. आचार्य उपाध्याय साधु कहां कब कितने होते हैं?

उ. मनुष्य क्षेत्र के १५ कर्म भूमि में होते हैं। जब जहां अनेको साधु साध्वी होते हैं तब वहां उनके आचार्य उपाध्याय भी होते हैं। एक गच्छ में एक ही आचार्य होते हैं। गच्छ अत्यन्त विशाल हो तो व्यवस्था संभालने के लिये प्रवर्तक स्थविर गणधर गणी गणावछेदक आदि बनाये जा सकते हैं। उपाध्याय एक या अनेक भी आवश्यकतानुसार हो सकते हैं। भरत क्षेत्र में तीसरे चौथे या कभी पांचवें आरे में आचार्य उपाध्याय साधु होते हैं और महाविदेह क्षेत्र में सदा शास्वत रहते हैं। साधुओं की संख्या सर्वत्र मिलाकर कम से कम भी अनेक हजार करोड़ होती है और अधिक से अधिक भी अनेक हजार करोड़ होती है। तदनुसार आचार्य उपाध्याय भी अनुमान से हजारों लाखों में समझ लेना चाहिये।

प्र. शुद्ध संयम पालन करने वालों की संख्या अधिक होती है या संयम में दोष लगाने वालों की संख्या अधिक होती है?

उ. संपूर्ण लोक की अपेक्षा शुद्ध संयम पालने वालों की संख्या अधिक होती है अर्थात् लोक में शुद्ध संयम पालन करने वालों की संख्या अनेक हजार करोड़ होती है और दोष लगाने वालों की संख्या अनेक सौ करोड़ होती है। मूल गुण और उत्तर गुण में दोष लगाने वाले साधु भी महाविदेह क्षेत्र में सदा शास्वत अनेक सौ करोड़ तो होते ही हैं। भरत क्षेत्र में तो कभी साधु होते हैं और कभी नहीं होते हैं कभी १००-५० भी होते हैं कभी लाखों भी होते हैं। कभी दोष लगाने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो कभी शुद्ध संयम पालन करने वाले ज्यादा हो जाते हैं।

प्र. ये दोष लगाने वाले अनेक सौ करोड़ साधु पांचवें पद में रहते हैं, उन्हें वंदना की जाती है?

उ. यह अनेक सौ करोड़ की संख्या पांचवे साधु पद में गिने जाने वालों

की बताई गई है। ये कारण-परिस्थिति से दोष सेवन करके भी अंतःकरण में उसका खेद रखते हैं उसे अपना दोष समझते हैं और यथावसर उस प्रवृत्ति को छोड़ कर प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैं। अतः ये पांचवे पद में होते हैं और वंदनीय भी होते हैं। ये अपने दोष की पुष्टी व परूपणा नहीं करते हैं किन्तु अपनी कमजोरी समझते हैं। और उस कमजोरी के सिवाय तप संयम और ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। शुद्ध श्रद्धा पूर्वक शुद्ध प्ररूपणा करते हैं। शुद्ध संयम पालन करने वाले साधुओं के प्रति हृदय में आदर भाव रखते हैं।

इसके अतिरिक्त संयम नियम व भगवदाज्ञा के प्रति लापरवाही रखने वाले या अशुद्ध श्रद्धा प्ररूपणा वाले साधु-साध्वी इस संख्या में समाविष्ट नहीं हैं। अतः वे पांचवें पद में भी समाविष्ट नहीं हैं। अतः वे भाव वंदनीय भी नहीं होते हैं। द्रव्य लिंग व समाज से ग्रहित होने के कारण वे मात्र व्यवहार से वंदनीय होते हैं।

एक गच्छ में भी अनेक तरह के साधक होते हैं उनमें भी कई भाव वंदनीय नहीं होते हैं फिर भी वे गच्छ ग्रहित हो तब तक व्यवहार वंदनीय रहते ही हैं।

प्र. नमस्कार मंत्र कब गिनना चाहिये?

उ. सोते समय, उठते समय, घर से बाहर जाते समय या कष्ट आपत्ति के समय या मृत्यु समय में नमस्कार मंत्र अवश्य गिनना चाहिये।

प्र. नमस्कार मंत्र कब कहां नहीं गिनना चाहिये?

उ. नमस्कार मंत्र के लिये कोई स्थान या किसी समय की मनाई नहीं है। जब जहां समय हो, इच्छा हो, आवश्यक लगे वहां गिना जा सकता है। शौचगृह में भी यदि कष्ट, संकट या मृत्यु समय निकट लगे तो वहां भी नमस्कार मंत्र का स्मरण किया जा सकता है।

प्र. पांचों पद में कुल कितने गुण हैं?

उ. पांच पद में एक पद सिद्ध भगवान का है और चार पद साधु अवस्था के हैं। इसलिये इन दो पदों की अपेक्षा शास्त्र में सिद्धों के मुख्य ३१ गुण कहे हैं और साधुओं के मुख्य २७ गुण कहे हैं। शेष तीन पदों के गुण संख्या शास्त्र में नहीं कही हैं।

किन्तु आचार्यों ने अन्य अपेक्षा से अरिहंत के १२, सिद्ध के ८, आचार्य के ३६ उपाध्याय के २५ और साधु के २७ इस तरह कुल १०८ गुण पंच परमेष्ठी पद के बताये हैं।

प्रश्न - आगम मे वंदन के पाठ कौन कौन से है?

उत्तर - तिक्खुत्तो, णमोत्थुणं और खमासमणो।

प्रश्न - मार्ग मे चलते हुए मुनिराज को वंदन कैसे करना?

उत्तर - दर्शन होने पर कुछ दूरी से हाथ जोड़ कर मस्तक झुकाकर "मत्थएण वंदामि" बोलते हुए वंदन करना चाहिए।

प्रश्न - अरिहंत तीर्थंकर या साधु साध्वी के स्थान पर प्रत्यक्ष दर्शन होने पर किस पाठ से वंदन करना?

उत्तर - अरिहंत एवं साधु साध्वी के स्थान पर प्रत्यक्ष दर्शन होने पर तिक्खुत्तो के पाठ से तीन बार आवर्तन करके वंदन करना चाहिये।

प्रश्न - नौ आवर्तन करते हुए तीन बार तिक्खुत्तो के पाठ से वंदन करना उपयुक्त हैं?

उत्तर - ऐसा करना आगम सम्मत नहीं है। अनेक आगमो मे तीन आवर्तन के साथ एक बार वंदन करने का ही उल्लेख मिलता है। तीन बार उठ बैठ करने की परम्परा चल पड़ी है उसके लिये आगम का कोई आधार नहीं है। हां तीन बार मत्थएण वंदामि बोलते हुए मस्तक भूमि पर लगाया जा सकता है।

प्रश्न - अरिहंत सिद्ध और साधु साध्वी को परोक्ष वंदन किस पाठ से करना?

उत्तर - अरिहंत सिद्धो को परोक्ष वंदन णमोत्थुणं के पूरे पाठ का उच्चारण करके करना चाहिये।

साधु साध्वी को भी परोक्ष मे संक्षिप्त णमोत्थुण के पाठ से ही वंदन करना चाहिये यही आगम सम्मत है। परोक्ष मे किसी को भी तिक्खुत्तो के पाठ से वंदन करना आगम सम्मत नहीं है, वह केवल चल पड़ी अशुद्ध परंपरा है।

प्रश्न - खमासमणो के पाठ से वंदन कब किया जाता है?

उत्तर - प्रतिक्रमण के बीच में तीन जगह खमासमणों के पाठ से वंदन किया जाता है। अन्य किसी भी समय इस पाठ से वंदन करना आगम सम्मत नहीं है। क्योंकि इस पाठ का सम्बन्ध प्रतिक्रमण से है। अन्य समय में प्रत्यक्ष वंदन तिव्खुत्तो के पाठ से और परोक्ष वंदन णमोत्थुणं के पाठ से किया जाता है और चलते हुए श्रमणों को “मत्थएण वंदामि” कह कर दूर से संक्षिप्त वंदन ही करना चाहिये।

प्रश्न - इन पाठों में क्या विषय है?

उत्तर - १. तिव्खुत्तो के पाठ में वंदन विधि एवं वचन सम्मान है।

२. णमोत्थुणं के पाठ में नमस्कार के साथ गुणनुवाद है।

३. खमासमणों के पाठ में वंदन भक्ति एवं त्रुटियों का प्रतिक्रमण तथा क्षमायाचना है।

प्रश्न - लोगस्स और णमोत्थुणं के विषय में क्या अंतर है?

उत्तर - लोगस्स के पाठ में वर्तमान चौबीस तीर्थंकरों का गुणानुवाद है साथ ही वचन द्वारा भाव वंदन प्रकट किया जाता है। णमोत्थुणं के पाठ में तीर्थंकर सिद्ध होने वाले सिद्ध भगवंतों के गुणग्राम है साथ ही नमस्कार भी किया गया है।

प्रश्न - णमोत्थुणं के पाठ से गुणग्राम नमस्कार कितनी बार करना?

उत्तर - १. सिद्धों की मुख्यता हो तो केवल एक बार।

२. अरिहंतों की मुख्यता हो तो प्रथम सिद्धों को फिर अरिहंतों को दो बार।

३. धर्म गुरु धर्माचार्य की मुख्यता हो तो कभी दो बार और कभी तीन बार अर्थात् भरत क्षेत्र में अरिहंत भगवान विचरण करते हो तो सिद्ध, अरिहंत और गुरु को दो बार णमोत्थुणं से वंदन करना और यदि अरिहंत भगवान भरत क्षेत्र में नहीं विचरण करते हो तो सिद्ध और गुरु को दो बार णमोत्थुणं से वंदन करना।

प्रश्न - इन उपरोक्त वंदन सम्बन्धी ज्ञान का आधार प्रमाण क्या है?

उत्तर - राजप्रश्नीय सूत्र, भगवती सूत्र, औपपातिक सूत्र आदि के वंदन प्रकरणों के आगम पाठ ही उक्त वंदन ज्ञान के मुख्य आधार हैं उन्हीं के आशय आधार से ये समाधान दिये गये हैं।

प्रश्न - एक ही बार में एक साथ दो वंदन पाठों से वंदना की जा सकती है?

उत्तर - नहीं। एक प्रसंग में उक्त समाधानों के अनुसार किसी भी एक पाठ से वंदन किया जाना चाहिये।

प्रश्न - प्रतिक्रमण में तिवखुत्तो के पाठ से वंदन करके फिर उसी के साथ खमासमणों के पाठ से वंदन किया जाता है न?

उत्तर - वह गलत परंपरा है। प्रतिक्रमण के बीच में तीन जगह खमासमणों के पाठ से वंदन करना उपयुक्त है उसके अतिरिक्त बीच बीच में बारंबार तिवखुत्तो के पाठ से वंदन करना या खमासमणों के वंदन के पहले तिवखुत्तो से वंदन करना, यह अनुपयुक्त है एवं गलत समझ से चल पड़ी परंपरा मात्र है।

प्रतिक्रमण प्रारम्भ करने की आज्ञा प्रत्यक्ष में गुरु या रत्नाधिक को तिवखुत्तो के पाठ से प्रत्यक्ष वंदन करके ली जाती है और प्रतिक्रमण के अंत में प्रत्यक्ष गुरु वंदन तिवखुत्तो के पाठ से करके क्षमायाचना एवं प्रायश्चित्त ग्रहण किया जाता है एवं सभी रत्नाधिकों को प्रत्यक्ष वंदन तिवखुत्तो के पाठ से किया जाता है।

प्रतिक्रमण के बीच में व्रत अतिचारों के प्रतिक्रमण करने के पहले, प्रायश्चित्त शुद्धि कायोत्सर्ग के पूर्व एवं पञ्चक्खाण करने के पूर्व यो तीन जगह खमासमणों के पाठ से वंदन किया जाता है।

मध्यम वंदना एक बार करना चाहिये। तीर्थंकर भगवान के लिये श्रावक श्राविकाओं द्वारा तीन आवर्तन कर एक बार वंदन करके बैठ जाने का वर्णन अनेक आगमों में उपलब्ध है। केवल उत्कृष्ट वंदन प्रतिक्रमण में तीन जगह दो-दो बार किया जाता है। तीन बार मध्यम वंदन की परंपरा का कोई आगम आधार नहीं है। साधु हजारों गुणों का धारक होता है और मुख्य २७ गुण का धारक होता है तो क्या प्रत्येक गुण की वंदना की जायेगी? नहीं।

ज्ञान दर्शन चरित्र की तीन वंदना करने का रिवाज है किन्तु साधुओं को तीन बार करने के साथ सिद्धों को भी तीन बार वंदना की जाती है जबकि उनमें ज्ञान दर्शन दो ही हैं, चरित्र नहीं।

अनेक श्रावकों के द्वारा भगवान को वंदन करने का वर्णन आगमो मे देखने से यही स्पष्ट होता है कि तीन आवर्तन और एक बार वंदन करना ही आगम सम्मत वंदन विधि है।

प्रश्न - गमनागमन अतिचार प्रतिक्रमण का पाठ दो तरह से देखने को मिलता है उसमे सही कौनसा है

उत्तर - “इच्छामि पडिक्कमिउं इरियावहियाए” इस तरह प्रारम्भ होने वाला पाठ शुद्ध है और “इच्छाकरेणं संदिसह भगवं इगियावहियं पडिक्कमामि इच्छं”। इतना पाठ बाद में बनकर जुड़ गया है ऐसा प्राचीन प्रतियो को देखने से ज्ञात होता है।

प्रश्न - प्रतिक्रमण करने की विधि मे कोई पाठ कितनी बार आ सकता है?

उत्तर - प्रतिक्रमण विधि मे अलग अलग जगह एक पाठ तीन बार आ सकता है उससे अधिक आना अशुद्ध चली हुई परंपरा है। उसका कोई आधार भी नहीं है। तीन से अधिक बार बोलना अनावश्यक भी है।

प्रश्न - कायोत्सर्ग खड़े खड़े करना या बैठ कर?

उत्तर - शारीरिक बाधा का कारण न हो तो कायोत्सर्ग खड़े होकर ही करना चाहिये। कारण परिस्थिति होने पर सुखासन से बैठकर भी कायोत्सर्ग किया जा सकता है

प्रश्न - कायोत्सर्ग पारने के समय पूरा नमस्कार मंत्र बोलना चाहिये या केवल एक पद ही बोलना?

उत्तर - केवल “णमो अरिहंताणं” इतना ही एक पद ही बोलना चाहिये। तस्स उत्तरी के पाठ से भी यही साबित होता है। पूरा नमस्कार मंत्र बोलना चल पडी परम्परा मात्र है।

प्रश्न - कायोत्सर्ग शुद्धि का सही पाठ क्या है?

उत्तर - यह पाठ आगम मे नहीं मिलता है अतः इसमे दो ध्यान और ४ ध्यान के नाम बोलने में मतभेद है अपेक्षा से दो ध्यान बोलना ही विशेष उपयुक्त लगता है।

प्रश्न - लोगस्स का पाठ कब बोला जाता है।

उत्तर - किसी भी प्रकार का आगमोक्त कायोत्सर्ग करने के बाद प्रकट मे

लोगस्स का पाठ किया जाता है। प्रतिक्रमण मे भी कायोत्सर्ग के बाद लोगस्स के पाठ का उच्चारण किया जाता है। लोगस्स का पाठ तीर्थंकर का उत्कीर्तन है, गुणग्राम है। कीर्तन और गुणग्राम मन मे करने का या मौन से करने का नही होता है। वह तो प्रकट मे बोल कर किया जाता है तभी उसका “कीर्तन” नाम सार्थक होता है। आगम दशवैकालिक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र मे भी कायोत्सर्ग के बाद लोगस्स का पाठ बोलने का विधान है। कायोत्सर्ग के अंदर लोगस्स का पाठ करने का विधान किसी भी मूल आगम मे नही है किन्तु बाद मे बोलने का अवश्य है। तथापि पूर्वाचार्यों ने सामान्य लोगो की दृष्टि से कायोत्सर्ग मे भी आलंबन हेतु लोगस्स का पाठ गिनने की परम्परा चलाई है।

वास्तव मे तो कायोत्सर्ग आत्म चिंतन, अतिचार दोष चिंतन के लिये किया जाता है। गुण कीर्तन के लिये कायोत्सर्ग करने की आवश्यकता नही होती। वह तो प्रकट उच्चारण से करने की वस्तु है। तभी उसे कीर्तन कहा जा सकता है।

प्रश्न - सामायिक पारने का पाठ कितना है?

उत्तर - सामायिक व्रत के पांच अतिचार का पाठ, समाइयं सम्मं काएणं..... इत्यादि पाठ और ३२ दोषो का पाठ ये तीन पाठ मुख्य रूप से है। शेष हिन्दी के पाठ ४ संज्ञा, ४ विकथा आदि पाठ स्पष्टीकरण के लिये जोड़े गये है। जिनका समावेश ३२ दोषो मे हो जाता है।

प्रश्न - सामायिक लेने पारने की विधि मे फर्क क्यो आता है?

उत्तर - सामायिक लेने पारने के पाठोच्चारण विधि या क्रम निर्देश किसी भी आगम मे या उसकी व्याख्या मे नहीं मिलता है। मूल आधार कुछ भी नही मिलने से एवं भिन्न-भिन्न परम्पराओ से प्राप्त होने के कारण विधि मे फर्क आता है।

तत्त्व दृष्टि से समझने के लिये निम्न तत्त्व विचारणीय है - सामायिक लेते समय इरियावहि प्रतिक्रमण हेतु “इच्छाकारेणं” के पाठ का ध्यान करना उपयुक्त है। सामायिक पारने के समय सामायिक मे किये गये १८ पापो के त्याग रूप व्रत मे लगे अतिचारो का चिंतन करने हेतु १८ पाप स्थान के पाठ का ध्यान करना उपयुक्त होता है। लोगस्स का पाठ और कायोत्सर्ग

शुद्धि का पाठ तो प्रत्येक कायोत्सर्ग के बाद में बोला ही जाता है।

कायोत्सर्ग और लोगस्स के पाठ के बाद सामायिक की प्रतिज्ञा करेमि भंते के पाठ से विनय पूर्वक ली जाती है।

तस्स उत्तरी का पाठ प्रत्येक कायोत्सर्ग करने के पहले बोला ही जाता है क्योंकि वह काउसग्ग करने का प्रतिज्ञा पाठ है।

विधि के आदि मंगल के लिये नमस्कार मंत्र और मंगल पाठ गिनना चाहिये और प्रतिक्रमण की समाप्ति में जिस प्रकार सिद्ध स्तुति णमोत्थुणं के पाठ से की जाती है वैसे ही सामायिक लेने की विधि के अंत में एवं पारने की विधि के अंत में णमोत्थुणं का पाठ गिनना चाहिये।

सामायिक पारने का अतिचार शुद्धि का पाठ भी अंत में बोलना आवश्यक है और अंतिम मंगल की अपेक्षा सामायिक समाप्त करने के वक्त नमस्कार मंत्र गिनना भी उपयुक्त है।

ये आवश्यक तत्त्व सामायिक की विधि निर्णय के लिये ज्ञातव्य है।

कायोत्सर्ग में इच्छाकरेणं का पाठ गिनना ही है तो कायोत्सर्ग के पहले उसका गिनना अनुपयुक्त होता है। लोगस्स का पाठ कायोत्सर्ग बाद गिनना ही है अतः कायोत्सर्ग में लोगस्स गिनना भी अनुपयुक्त होता है।

प्रश्न - रात्रिक और देवसिक प्रतिक्रमण का समय कौन सा है।

उत्तर - प्रतिक्रमण करने का समय उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २६ से सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय के पूर्व करने का स्पष्ट होता है। सूर्यास्त के बाद देवसिक प्रतिक्रमण और सूर्योदय पूर्व रात्रिक प्रतिक्रमण करना चाहिये।

उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २६ में सूर्यास्त के समय स्थंडिल प्रतिलेखन का कार्य बताया गया है दशाश्रुत स्कंध सूत्र में सूर्यास्त के पूर्व समय तक चलना, विहार करना बताया गया है। बृहत्कल्प सूत्र में सूर्यास्त पूर्व समय तक खाने वाले साधु के भी आराधना बताई गई है। इस प्रकार सूर्यास्त के निकट पूर्व समय में प्रतिलेखन, विहार एवं आहार विधि के आगम निर्देश होने से उस काल को प्रतिक्रमण का काल निश्चित नहीं किया जा सकता।

अतः सूर्यास्त के पूर्व प्रतिक्रमण का काल मानना आगम विपरीत होता है आगम सम्मत नहीं होता है।

प्रातः सूर्योदय के बाद के समय में आगम में प्रतिलेखन, विहार एवं

आहार का कथन है। अतः सूर्योदय के पूर्व ही प्रतिक्रमण का काल मानना उपयुक्त है।

इस प्रकार आगम सम्मत तत्व यही है कि सूर्यास्त बाद देवसिक प्रतिक्रमण और सूर्योदय पूर्व रात्रिक प्रतिक्रमण करना चाहिये।

प्रश्न - प्रतिक्रमण मे ४८ मिनट का समय लगना चाहिये^१।

उत्तर - आगमो मे ऐसे कोई निश्चित समय का उल्लेख नहीं है फिर भी एक रूपता एवं व्यवस्थितता की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि ४८ मिनट या एक घंटे मे प्रतिक्रमण हो जाना चाहिये।

वास्तव मे नये पुराने सीखे व्यक्ति या अभ्यस्त अनभ्यस्त व्यक्ति की अपेक्षा हीनाधिक समय लग सकता है।

विशेष परिस्थिति मे एवं नये सीखे हुए साधक को उक्त समय से अधिक समय भी लग सकता है अर्थात् किसी को घंटा, डेढ घंटा तक भी लग सकता है और किसी को २०-२५ मिनट मे भी पूर्ण हो सकता है।

लाल दिशा सम्बन्धी (यूपक काल) अस्वाध्याय काल भी कभी ३०, ४०, ५० मिनट एवं कभी घंटा से भी अधिक समय का हो सकता है।

सार तत्व यह है कि प्रतिक्रमण प्रमाद रहित होकर करना एवं परस्पर वार्ताएं नहीं करना चाहिये। फिर भले किसी को ३०, ४०, ५० मिनट या घंटा भी लग जाय तो भी कोई आगम विरुद्ध नहीं होता है।

वास्तव मे जो मूल आगम कालीन प्रतिक्रमण है वह तो अत्यन्त छोटा ही है उसके लिये तो आधा घंटा भी पर्याप्त है किन्तु वर्तमान मे कई पाठ दोहे सवैये भजन स्तुति प्रतिक्रमण मे प्रविष्ट हो गये है।

मूल आवश्यक सूत्र तो आज भी १००-२०० श्लोक का ही माना जाता है फिर भी किया जाने वाला विधि युक्त प्रतिक्रमण करीब एक हजार से पांच हजार श्लोक प्रमाण बड़ा भी किया जाता है।

इस प्रकार प्रतिक्रमण के परिमाण की समानता नहीं है, व्यक्तिगत उच्चारण गति मे भी मंदता तीव्रता होती है अतः समय भी हीनाधिक लगता है। जिसके लिये शास्त्र मे कोई स्पष्टोल्लेख नहीं है। उत्तराध्ययन सूत्र मे कुछ संकेत है तदनुसार प्रतिक्रमण का समय आधा घंटा से लेकर सवा घंटा भी हो सकता है।

प्रश्न - प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के बाद बीच में प्रत्येक आवश्यक की आज्ञा लेनी चाहिये?

उत्तर - छः आवश्यक तो आवश्यक सूत्र के अध्ययन रूप विभाजन है। उन अध्ययनों में आये पाठों को आगे पीछे एक या अनेक बार जोड़ने से पूर्ण विधि युक्त प्रतिक्रमण होता है इसके बीच बीच में आवश्यक लगाना और बार बार आज्ञा लेना उपयुक्त नहीं है।

यथा आवश्यक सूत्र में लोगस्स दूसरे आवश्यक अध्याय में है, खमासमणो तीसरे आवश्यक अध्याय में है जबकि विधि युक्त प्रतिक्रमण में लोगस्स दो बार खमासमणो तीन बार बोला जाता है तो दूसरा आवश्यक दो बार और तीसरा आवश्यक तीन बार कहना पड़ेगा। इसी प्रकार करेमि भंते का पाठ आवश्यक सूत्र में तो प्रथम आवश्यक में है। जो कि विधि युक्त प्रतिक्रमण में तीन बार बोला जाता है। तो क्या 'प्रथम आवश्यक की आज्ञा है' ऐसा तीन बार बोला जायेगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है अतः एक बार पूर्ण प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के बाद बार बार आज्ञा लेना अनावश्यक एवं असंगत है।

प्रश्न - जो अतिचार चिंतन के पाठ कायोत्सर्ग में अतिचार चिंतन रूप में गिनते हैं क्या उन्हें पहले ही बोलकर मिच्छामि दुक्कडं दे देना उपयुक्त है?

उत्तर - विधि संकलना का विस्तृत आगमाधार-नहीं होने से कई पाठों की क्रम परंपरा पुनः विचारणीय है। यथा गमनागमन अतिचार प्रतिक्रमण (इच्छाकारेण), संक्षिप्त अतिचार प्रतिक्रमण (इच्छामि ठामि) के पाठ कायोत्सर्ग के पहले बोल कर फिर कायोत्सर्ग में भी गिने जाते हैं, वह उपयुक्त नहीं है।

उत्तराध्ययन सूत्र में प्रतिक्रमण की संक्षिप्त विधि बताई गई है किन्तु क्रम पूर्वक पाठों की विस्तृत विधि किसी आगम में उपलब्ध नहीं होने से प्रचलित क्रम कुछ विचारणीय एवं संशोधनीय अवश्य प्रतीत होता है।

विचारणा से यह निर्णय आता है कि कायोत्सर्ग के पूर्व आदिमंगल सामायिक प्रतिज्ञा एवं कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा पाठ होना ही पर्याप्त होता है जैसा कि चौथे विधि परिशिष्ट में बताया गया है।

प्रश्न - नमस्कार मंत्र कौन से आवश्यक का पाठ है?

उत्तर - छः आवश्यकों में नमस्कार मंत्र का पाठ नहीं है इसे आदि मंगल पाठ रूप में माना गया है। भगवती सूत्र के प्रारम्भ में नमस्कार मंत्र का पाठ है अन्य सूत्रों के प्रारम्भ में नहीं है। इसी प्रकार णमोत्थुणं का पाठ भी छः आवश्यक में नहीं है। उसे अंतिम मंगल रूप में माना गया है। अन्य अनेक आगमों में णमोत्थुणं का पाठ मिलता है।

प्रश्न - आगमों में तिथि और अरिहंतों महदेवों का पाठ किस आवश्यक में है?

उत्तर - ये दोनों पाठ छः आवश्यक में नहीं हैं। इन्हें बाद में आचार्यों ने संपादित करके बनाये हैं। अतः इनमें हिन्दी प्राकृत मिक्स भाषा है। अरिहंतों महदेवों आवश्यक निर्युक्ति के आधार से एवं आगमों में तिथि का पाठ चौथे आवश्यक के तेतीस बोल के पाठ से लेकर ज्ञानातिचार और दर्शनातिचार की आवश्यकता के लिये उपयोगी समझकर संपादित किया गया है।

प्रश्न - श्रावक प्रतिक्रमण के पाठ किस आवश्यक में हैं?

उत्तर - आवश्यक सूत्र के ६ आवश्यकों में साधु प्रतिक्रमण के पाठों का ही उल्लेख है।

श्रावक योग्य पाठ करेमि भंते, इच्छामि ठामि आदि श्रमण प्रतिक्रमण के पाठ से संशोधित संपादित किये गये हैं। और अन्य पाठ अनेक आगमों से भी लिये गये हैं जो कुल मिलाकर पूरा श्रावक प्रतिक्रमण यथोचित रूप से संकलित करके संपादित किया गया है। श्रावक प्रतिक्रमण भी आवश्यक होने से इसका संपादन उपयोगी ही है।

उपलब्ध छः आवश्यक में तो केवल २३ पाठ हैं और दो आदि अंत मंगल पाठ माने गये हैं जो कुल २५ पाठ से श्रमण प्रतिक्रमण पूर्ण किया गया है। छठे आवश्यक के बाद परिषिष्ट रूप में श्रावक प्रतिक्रमण संक्षेप में व्याख्याकार ने स्वीकार किया है। उसी के आधार से विस्तृत रूप में पूर्ण श्रावक प्रतिक्रमण प्रचलित है। जिसमें कालांतर से कई स्तुतियाँ भजन दोहे भी प्रविष्ट हो गये हैं।

प्रश्न - खमासमणा के पाठ से उत्कृष्ट वंदन की विधि कहाँ बताई गई है?

उत्तर - समयांग सूत्र के १२ वे समवाय से इसकी विधि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त होता है। उसी के आधार से दो बार खमासणा, ४ बार मस्तक झुकाना, १२ बार आवर्तन करना, प्रवेश, निष्क्रमण, उकडु आसन आदि किये जाते हैं। इनका स्पष्टीकरण समवायांग टीका एवं आवश्यक सूत्र की निर्युक्ति टीका में उपलब्ध है।

प्रश्न - कायोत्सर्ग में बोले जाने वाले १९ अतिचार आदि पाठों को दुबारा प्रकट क्यों बोला जाता है?

उत्तर - कायोत्सर्ग में मौन पूर्वक व्रतो के अतिचार दोषों का चिंतन, आत्मानुप्रेक्षण, किया जाता है और फिर प्रकट में बोलकर उनका आलोचना प्रतिक्रमण मिथ्यादुष्कृत दिया जाता है।

प्रश्न - दो बार बोलना ठीक है तो तीन बार अतिचारों को क्यों बोला जाता है?

उत्तर - उत्तराध्ययन सूत्र के आधार से ही प्रतिक्रमण की विधि स्पष्ट होती है तदनुसार तो दो बार गिनना ही स्पष्ट होता है अर्थात् कायोत्सर्ग में चिंतन करके फिर प्रकट में व्रत अतिचारों का प्रतिक्रमण संलग्न कर लेना चाहिये और फिर प्रायश्चित्त शुद्धि के लिये पुनः कायोत्सर्ग कर लेना चाहिये। विशेष जानकारी के लिये उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २६ देखना चाहिये।

प्रश्न - संकलित संपादित पाठ कितने और कौन से हैं?

उत्तर - यो तो श्रावक प्रतिक्रमण संपूर्ण ही संकलित संपादित है और श्रमण प्रतिक्रमण में कुछेक पाठ संकलित संपादित बोले जाते हैं। इन पाठों की स्पष्ट जानकारी के लिये इस पुष्प नं. ३२ के परिशिष्ट नं. २ और ३ का अध्ययन करना चाहिये वहां अन्य आगमों से संकलित पाठ तथा आगमातिरिक्त संकलित संपादित पाठों का एक साथ संग्रह दिया गया है।

सामान्य रूप से यह समझा जा सकता है कि जितने भी पाठ हिन्दी गुजराती भाषा में या मिक्स भाषा में हैं, वे सब नये संपादित हैं। और २५ मित्यात्व, १४ सम्मुच्छिर्म, महाव्रत, समिति, गुप्ति, अणुव्रत, संलेखना, पांच पद की वंदना, आयारिय उवज्झाए, तस्स सव्वस्स आदि पाठ भी संग्रहित संपादित हैं।

श्रावक प्रतिक्रमण के करेमि भंते और इच्छामि ठामि का पाठ भी संपादित

संशोधित है।

प्रश्न - श्रावक के ९९ अतिचार और साधु के १२५ अतिचार का कथन संकेत कहां है?

उत्तर - ऐसी संख्या का संकेत किसी भी आगम में नहीं है। और भी ऐसी संख्याओं की गिनती परंपरा में चल जाती है जिसका कि आगमों में कोई निर्देश नहीं होता है।

जैसे कि २१ प्रकार का धोवण

१०८ पंच परमेष्ठी के गुण

३६ आचार्यों के गुण

२५ उपाध्याय के गुण

५६३ जीव के भेद इत्यादि।

ये सभी अपेक्षा से संकलित करके बनाये गये हैं। जो कोई तो आगम सम्मत भी होते हैं और कोई असंगत भी हो जाते हैं।

प्रश्न - संलेखना तो जीवन के अंत समय में होती है उसके अतिचारों की हमेशा के कायोत्सर्ग में चिंतन की क्या आवश्यकता है?

उत्तर - यह तप के अतिचारों की अपेक्षा संकलित पाठ है अतः इसमें संलेखना के स्थान पर तप के अतिचार कहने चाहिये और साथ ही तप स्वरूप भी बोलना चाहिये। इस ३२ वे पुष्प में इस संलेखना पाठ के स्थान पर 'तप स्वरूप और उसके अतिचार' नाम से पाठ दिया गया है।

प्रश्न - १२ अणुव्रतों में करण और योग का पाठ एक समान क्यों नहीं है?

उत्तर - श्रावक के अणुव्रत तीन करण और तीन योग के ४९ भंगों में से किसी भी भंग से लिये जा सकते हैं ऐसा भगवती सूत्र में बताया गया है।

प्रत्येक व्रत में श्रावक की परिस्थिति अलग अलग होती है अतः करण योग समान नहीं हो सकते। अतः ये व्रत मध्यम दर्जे के साधक श्रावकों की योग्यता को लक्ष्य में रख कर संपादित हैं। जो एक प्रकार की सामुहिक व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त भी है। आगम से कोई विरोध भी नहीं है, कितने भी करण योग कहे जा सकते हैं। अतः इन पाठों के सही आशय

को विवेक बुद्धि से समझ लेना चाहिये।

इन अणुव्रतो के मूल पाठो में आगार (छूट), व्रत स्वरूप और उसके अतिचारो की संघटना बहुत अनुभव पूर्ण है। इस संरचना से युक्त इन व्रतो को गरीब-अमीर, युवा या वृद्ध, स्त्री-पुरुष एवं राजा-नौकर या सेठ-मुनीम कोई भी धारण करना चाहे तो कर सकता है।

प्रथम के तीन व्रत एवं आठवां नौवां ग्यारहवां व्रत २ करण ३ योग से होना उपयुक्त एवं संभव है। किन्तु पांचवा छठा सातवां दसवां व्रत एक करण तीन योग से लेना सुगम होता है। जब कि चौथा व्रत तो एक करण एक योग से ही पालन होना सुगम होता है। इस प्रकार सभी व्रतो में करण योग समझ लेना। बारहवें व्रत में करण योग के खोलने की आवश्यकता भी नहीं रही है। उसमें तो सुपात्र दान देने का नियम है जो तीन करण तीन योगो की संपूर्ति के साथ दिया जाना चाहिये तभी श्रेष्ठ दान होता है।

प्रश्न - प्रतिक्रमण में पांच पदो की विस्तृत भाव वंदना कैसे और क्यों?

उत्तर - प्रतिक्रमण का (मुख्य) उद्देश्य तो व्रत प्रत्याख्यानों की शुद्धि करना है। लगे अतिचार दोषो का चिंतन, स्वदोष दर्शन एवं उनका परिशोधन करना है। आत्मा के कषाय परिणामो का परिवर्तन सम्भावो में करना है। इस मुख्य उद्देश्य से ही मौलिक प्रतिक्रमण के पाठ आवश्यक सूत्र में उपलब्ध है। उन्हीं से प्रतिक्रमण का पूर्ण प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। फिर भी उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वे अध्ययन एवं २६ वे अध्ययन में प्रतिक्रमण पूर्ण हो जाने पर अर्थात् पञ्चक्खाण हो जाने के बाद 'स्तव स्तुति मंगल' करने का भी निर्देश है एवं उसका भी महत्व प्रतिक्रमण के साथ जोड़ा गया है।

उन दोनो सूत्र स्थलो के निर्देशानुसार पांच पदो की भाव वंदना आदि गुणग्राम पञ्चक्खाण के बाद होना उपयुक्त है। किन्तु परम्परा में प्रतिक्रमण के बीच में इन स्तुति गुणग्राम के पाठो ने स्थान ले लिया है, यह आगम सम्मत नहीं है। ये अतिरिक्त सभी स्तुति गुणग्राम पञ्चक्खाण के बाद होना ही आगम सम्मत है किन्तु बीच में प्रवेश पा जाने से प्रतिक्रमण का अधिक समय इनमें लगा दिया जाता है और मौलिक अतिचार चिंतन, स्वदोष दर्शन, आत्म शुद्धि का उपक्रम, कम कर दिया जाता है, गौण कर दिया

जाता है, उसमें रस कम लिया जाता है। स्तुति भक्ति के रस में ही अधिकतम प्रतिक्रमण का समय व्यतीत कर दिया जाता है।

जब कि प्रतिक्रमण का मुख्य उद्देश्य भक्ति रस का आनन्द लेने का नहीं होकर स्वदोष दर्शन एवं आत्म परिणाम विशुद्धिकरण का, कषायोपशान्तिकरण का है।

अतः इन स्तुति गुणग्राम रूप पांच पदों की भाव वंदना के निषेध करने की अपेक्षा उनका स्थान परिवर्तन होकर आगम सम्मत स्थल में अर्थात् प्रतिक्रमण के पञ्चक्खाण कार्य के बाद में होना चाहिये।

प्रश्न - महाव्रत समिति गुप्ति के हिन्दी पाठ आगम सम्मत है?

उत्तर - प्रचलित श्रमण प्रतिक्रमण में हिन्दी के सम्पादित महाव्रत समिति गुप्ति के पाठ हैं उनमें भी कोई-कोई स्थल संशोधन योग्य है अर्थात् आगम संगति से कुछ अन्यथा भी है। इसके लिये आचारंग सूत्र और प्रश्न व्याकरण सूत्र गत महाव्रत समिति गुप्ति एवं २५ भावनाओं का अध्ययन करना चाहिये। प्रस्तुत ३२ वे पुष्प में उन हिन्दी पाठों को संशोधन करके प्रस्तुत किया गया है। विद्वान पाठक ध्यान रखने पर समझ सकते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र २४ में भी पांच समिति तीन गुप्ति का वर्णन है।

प्रश्न - इच्छामि णं भंते प्रतिक्रमण का प्रथम पाठ है यह मौलिक आवश्यक सूत्र में है?

उत्तर - यह पाठ प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने की विधि रूप है और संपादित किया गया पाठ है। मूल में नहीं है।

प्रश्न - प्रतिक्रमण में अतिचार के पाठों के साथ आने वाले “जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है”, इन शब्दों का क्या आशय है? क्या उनका आचरण करने वाला श्रावक साधु की कोटी में नहीं गिना जायेगा?

उत्तर - प्रतिक्रमण में प्रयुक्त उपरोक्त शब्द आदर्श शिक्षा रूप है। इन्हें एकांतिक आग्रह में नहीं लेने चाहिये अर्थात् व्रत धारियों के व्रतों की शोभा या परिपुष्टि के लिये ये सावधानियाँ, शिक्षाएं, प्रेरणाएं हैं। इनका यथावत् ध्यान रखने से व्रत पुष्ट होते हैं एवं व्रतधारी आदर्श स्थान को प्राप्त करता है।

इन शिक्षाओं का पालन न होने से व्रतों की परिपुष्टि में कमी होती है साधक आदर्शता से सामान्यता में पहुँचता है एवं उसके व्रतों में किंचित अतिचरण भी होता है। इस प्रकार इन वाक्यों का आशय समझना चाहिये। किन्तु उन्हें साधकता से अर्थात् श्रावकपन से रहित नहीं कहा जा सकता।

यथा - पंद्रह कर्मादान व्यापार धन्य छोड़ने योग्य है, फिर भी आगमोक्त कई श्रमणोपासकों के वह व्यापार धन्या नहीं छूट सका था। बंध और वध प्रथम व्रत में आचरण करने योग्य नहीं है फिर भी कई श्रमणोपासक राजा आदि युद्ध में शस्त्र प्रयोग करते ही थे।

इसी प्रकार संयम साधक के विषय में भी आदर्श गुणों के लिये समझ लेना चाहिये। साधु को २२ परिषद जीतने की ध्रुव आज्ञा आदेश प्रेरणा है फिर भी रोग परीषद सहन न होने से औषध उपचार करने करने वाले को शास्त्र में असाधु नहीं माना गया है।

उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २ में औषध उपचार नहीं लेने को ही सच्चा साधुत्व कहा है फिर भी यह आदर्श शिक्षा वाक्य है इसे एकांत में नहीं लिया जा सकता कि जो औषध उपचार का सेवन करे उनका साधुत्व सच्चा नहीं है तो खोटा साधुत्व है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

मैल परीषद आजीवन सहन करने का सूत्र में आदेश होते हुए भी प्रक्षालन प्रवृत्ति करने वाले को बकुश निर्ग्रन्थ के दर्जे में भगवती सूत्र में माना गया है। और दशवैकालिक अध्ययन ४ में प्रक्षालन प्रवृत्ति में पड़ने वालों की सद्गति होना ही दुर्लभ-कठिन बताया है। इस तरह आगम वाक्यों को अपेक्षा भरा समझना चाहिये, एकांतिक नहीं समझना चाहिये।

प्रश्न - दसवां व्रत और ग्यारहवां व्रत में क्या अंतर है और दसवां पौषध और ग्यारहवा पौषध क्या है?

उत्तर - पौषध का व्रत ग्यारहवां है उसके दसवां ग्यारहवा दो भेद करना आगम सापेक्ष नहीं है। सभी प्रकार के पौषध ग्यारहवें व्रत में ही समझने चाहिये। क्योंकि पौषध का व्रत एक ही है ग्यारहवां ही है।

कोई भी व्रत जघन्य मध्यम उत्कृष्ट दर्जे का धारण किया जा सकता है किन्तु उसको उसी व्रत में ही गिना जायेगा अन्य व्रत में नहीं। यथा स्व स्त्री की मर्यादा में एक स्त्री की मर्यादा करने वाला या आठ अथवा ५० स्त्रियों—

की मर्यादा करने वाला भी चतुर्थ व्रत में समाविष्ट होगा। उसे चौथे से उतार कर तीसरे व्रत में कहना अनुपयुक्त होगा और स्वस्त्री सेवन का त्याग करके पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को चौथे व्रत से बढ़ाकर पांचवे व्रत वाला नहीं कहा जायेगा।

उसी तरह १८ पापो के त्याग रूप संवर प्रवृत्ति के हीनाधिक होने पर, आहार त्याग या आहार सेवन होने पर भी अथवा २४ घंटे का २० या १६ घंटे होने पर भी उस संवर प्रवृत्ति (सावध त्याग प्रवृत्ति) को ग्यारहवे व्रत से उतार कर दसवे व्रत में डालना या दसवां पौषध संज्ञा देना, नामकरण करना उपयुक्त नहीं है और आगम सम्मत भी नहीं है। विशेष विचारणा के लिये भगवती सूत्र के शंख पुष्कली श्रावक के प्रकरण का सारांश पुष्प ३० में अध्ययन करना चाहिये। वहाँ भगवान के प्रमुख श्रावको का आहार युक्त पौषध ग्यारहवे व्रत में गिना गया है। क्यों कि पक्खी का प्रतिपूर्ण पौषध करने का उन श्रावको के आजीवन का नियम था।

प्रश्न - पौषध में सामायिक ली जा सकती है?

उत्तर - पौषध में सामायिक लेने का वास्तव में कोई प्रयोजन नहीं होता है क्योंकि पौषध का ही स्वतः अप्रमाद भाव से आचरण होता है उसमें रात दिन आत्मा को धर्म जागरणा में लगाया जाता है। किन्तु प्रवाह रूप में सामान्य साधको को व्यर्थ के प्रमाद प्रवृत्ति से बचाने के लिये सामायिक के प्रेरणा की प्रवृत्ति चल गई है कि इस निमित्त से साधक सोने का आलस्य प्रमाद नहीं करेगा।

वास्तव में यह तो पौषध के स्वरूप को नहीं समझने या भुलाने वाले सामान्य साधको को सामायिक के महत्व से प्रमाद से अटकाने का एक उपाय है। वास्तव में तो पौषध का महत्व सामायिक से भी अधिक अप्रमत्तता का है। अतः विज्ञ साधको को पौषध में सामायिक लेना या गिनना कोई जरूरी नहीं है। फिर भी सामान्य प्रवाह के साथ सभी को चलने में एक रूपता रहे अतः सामायिक लेना और गिनना किया जाय तो कोई नुकसान नहीं समझना चाहिये। और सामायिक लेने या न लेने का एकांतिक आग्रह भी नहीं करना चाहिये। यह हानि लाभ के विचार से सामान्य साधको की अपेक्षा चलाई गई प्रवृत्ति है ऐसा समझ लेना चाहिये।

प्रश्न - सामायिक में पिछले काल की सामायिक मिलाकर आगे की सामायिक ली जा सकती है?

उत्तर - पूर्व समाधान के आशय के समान ही इस प्रश्न का समाधान है। सामायिक रूप नवमां व्रत यथावसर अधिकतम समय के लिये प्रतिदिन करते रहना चाहिये, यह श्रावक का शिक्षाव्रत है। इसकी संख्या की गिनती लगाना भी सामान्य साधको के प्रेरणा हेतु प्रचलित है ऐसा समझना चाहिये। आगम में श्रावको के ६ पौषध की गिनती तो बताई गई है किन्तु सामायिक की गिनती किसी भी श्रावक के नहीं बताई गई है।

परम्परा में ४८ मिनट की एक सामायिक के परिमाण से सामायिक की गिनती करने की परंपरा है। अधिकतम साधको को अपनी करणी की गिनती करने से साधना में प्रेरणा की वृद्धि होती है और उत्साह वृद्धि होती रहती है। इस अपेक्षा से हानि लाभ के विचार से सामायिक का हिसाब रखना गिनती करना लाभप्रद है। इसी प्रसंग से एक साथ अनेक सामायिक करके उनके गिनती करने की प्रवृत्ति की जाती है। उस प्रवृत्ति की व्यवस्था में कभी एक सामायिक लेने के बाद उसमें अनेक सामायिक जोड़ी जाती है जो ४८ मिनट के हिसाब से गिनती की जाती है।

इस प्रवृत्ति की व्यवस्था में अगली सामायिक कभी भी ली जा सकती है।

यथा- एक सामायिक ली और ज्ञान ध्यान आदि में २-३ घण्टे व्यतीत हो गये तो याद आने पर पिछले समय का हिसाब लगाकर आगे की सामायिक ली जा सकती है।

व्यवहारिक विवेक के लिये इतना ध्यान तो अवश्य रखना चाहिये कि अगली सामायिक पञ्चक्खाण लेते ही सामायिक पारना प्रारम्भ नहीं कर देना चाहिये अर्थात् समय पूर्ण हो भी गया हो तो नये पञ्चक्खाण के बाद ५-१० मिनट और धर्म ध्यान में समय व्यतीत करके फिर ही सामायिक पारना चाहिये।

प्रश्न - प्रतिक्रमण समाप्ति का जो उपसंहार पाठ पञ्चक्खाण के बाद बोला जाता है वह पूर्ण उपयुक्त एवं आगमोक्त है?

उत्तर - यह पाठ मूल आवश्यक आगम में नहीं है और व्याख्या में भी नहीं है। बहुत बाद का संकलित संपादित है। इसमें अनावश्यक और

असंगत होने जैसा भी आभाष होता है। अतः जितना आवश्यक हो उतना ही विचार करके बोलना चाहिये। साथ ही अनुयोग द्वार सूत्र में भाव आवश्यक विचारणा में दिये गये पाठ का यहाँ संकलन संपादन करना आवश्यक है, वह नहीं बोला जाता है उसे बोलना बहुत ही उपयुक्त है। प्रस्तुत पुष्प ३२ में इस विचारणा युक्त पाठ का संपादन प्रस्तुत किया गया है पाठक यथा स्थान देखे।

प्रश्न - “गंठिसहियं” पच्चक्खाण का पाठ भी आवश्यक सूत्र में कहाँ है?

उत्तर - आवश्यक सूत्र में नमुक्कार सहियं आदि दस पच्चक्खाण के पाठ हैं। किन्तु यह पाठ आवश्यक सूत्र में नहीं है। यह संकलित संपादित पाठ है। इसमें गंठिसहियं मुट्टिसहियं दो शब्द व्याख्या ग्रन्थों से लेकर जोड़े गये हैं। जो नमुक्कार सहियं के सदृशता वाले हैं ये तीनों संकेत पच्चक्खाण गिने जाते हैं अर्थात् १. गांठ नहीं खोले तब तक पच्चक्खाण, २. मुट्ठी नहीं खोले तब तक पच्चक्खाण ३. नमस्कार मंत्र नहीं गिने तब तक पच्चक्खाण।

संकेतिक पच्चक्खाण होने से इनमें सर्व समाधि प्रत्ययिक आगार नहीं है। क्योंकि निर्दिष्ट संकेत से जब चाहे तब पच्चक्खाण समाप्त किया सकता है। इसलिये सर्व समाधि प्रत्ययिक आगार की आवश्यकता नहीं होती है।

सर्व समाधि प्रत्ययिक आगार अद्धा प्रत्याख्यान में आवश्यक होता है क्योंकि उसमें पच्चक्खाण के साथ काल मर्यादा होती है और उस काल समाप्ति के बहुत पहले ही कोई विकट शारीरिक स्थिति खड़ी हो जाय तब सर्व समाधि प्रत्ययिक आगार के आधार से उस प्रत्याख्यान को समय से पूर्व ही समाप्त किया जा सकता है, पार लिया जा सकता है।

वर्तमान में नमुक्कार सहित पच्चक्खाण को भी ४८ मिनट के समय निर्धारण के साथ अद्धा प्रत्याख्यान कर दिया गया है किन्तु उसके पच्चक्खाण के पाठ में परिवर्तन नहीं किया गया है। यह सही स्थिति नहीं है। प्रचलित परंपरा से संगत ही पच्चक्खाण का पाठ होना चाहिये।

प्रश्न गत “गंठि सहियं” पाठ की अपेक्षा आगमिक “नमुक्कार सहियं” आदि के पाठ से पच्चक्खाण करना विशेष उपयुक्त एवं शास्त्र संगत है।

क्योंकि ऐसे मिक्स पाठ से आगारो का सही उच्चारण नहीं हो सकता है। इसलिये अधिकतम जैन श्रमणों में आज भी नमुक्कार सहियों के पाठ से पच्चक्खाण कराया जाता है। तदनुसार सभी श्रमण श्रमणोपासकों को भी सामुहिक रूप में नमुक्कार सहियों का पच्चक्खाण ही करना एवं धारणा चाहिये।

कई साधु श्रावक इस गंठि सहियों के पाठ से पच्चक्खाण की परंपरा पालते हुए भी कुछ भी पच्चक्खाण नहीं धारते और नहीं करते हैं। केवल पाठ का उच्चारण श्रवण ही करके संतोष कर लेते हैं। इस प्रकार की उपेक्षा बहुत ही अनुचित है। ऐसी उपेक्षा करने वालों को स्वतः अपना सुधार करना चाहिये और कम से कम नमुक्कार सहियों का पच्चक्खाण तो अवश्य करना चाहिये।

प्रश्न - दोनों समय प्रतिक्रमण में नमुक्कार सहियों का पच्चक्खाण करने से एक ही पच्चक्खाण दो बार करना हो जायेगा?

उत्तर- आगमिक अर्थ वाले नमुक्कार सहियों का पच्चक्खाण करना हो तो शाम को एक नमस्कार का एवं सुबह पांच नमस्कार गिनने का पच्चक्खाण धारण किया जा सकता है।

परंपरा रूढ अर्थ वाले नमुक्कार सहियों का पच्चक्खाण करना हो तो शाम को नमुक्कारसहियों पच्चक्खाण ४८ मिनट की अपेक्षा करना और फिर सुबह के पच्चक्खाण में उससे ५-१० मिनट उपरांत का पच्चक्खाण करना चाहिये। इस प्रकार करने से दोनों वक्त नया पच्चक्खाण हो जायेगा। और ऐसा करने से एक ही पच्चक्खाण को दुबारा करना नहीं होगा। इसी उलझन के कारण कई संत शाम को पच्चक्खाण नहीं करके सुबह ही पच्चक्खाण करते हैं।

प्रश्न - कायोत्सर्ग में कितने लोगस्स गिनने चाहिये।

उत्तर - सर्व प्रथम यह स्मरण रखना चाहिये कि लोगस्स का पाठ कायोत्सर्ग में गिनना ही संगत नहीं है। इस विषय में पूर्व प्रश्नोत्तरो में समझाया गया है।

प्राचीन परंपरा से दैवसिक प्रतिक्रमण में ४ रात्रि में २, पक्खी में १२, चौमासी में २०, ऋतन्धरी में ४० लोगस्स गिनने का उल्लेख मिलता है

वर्तमान परम्परा में क्रमशः ४, २, ८, १२, २० लोगस्स करने की प्रवृत्ति भी चालू है। इसके अतिरिक्त अन्य संख्या भी है। गुजरात में कायोत्सर्ग में लोगस्स नहीं गिनने की परंपरा भी व्याप्त है।

वास्तव में २४ वे भगवान के शासन में जहां दोनों समय प्रतिक्रमण करना जरूरी होता है वहां इतने ढेर सारे लोगस्स गिनना साधुओं के लिये कदापि उपयुक्त नहीं है। उन्हें तो दैवसिक प्रतिक्रमण में क्षमाभाव चिंतन एवं रात्रिक प्रतिक्रमण में तप चिंतन करना सदा आवश्यक समझना चाहिये। प्रतिक्रमण के कायोत्सर्ग में अतिचार चिंतन और क्षमापना भाव चिंतन ही मुख्य पहलू है, लोगस्स गिनना तो जिनसे उक्त चिंतन संभव न हो उनके लिये चलाई गई अवलंबन रूप परंपरा है।

यो कायोत्सर्ग में सम्पूर्ण योगों का व्युत्सर्जन किया जाता है केवल श्वासोश्वास की गिनती समय परिमाण के लिये की जाती है। आवश्यक सूत्र की प्राचीन व्याख्या में पहला विकल्प श्वासोश्वास गिनती का है। दूसरा विकल्प लोगस्स का कहा है किन्तु उसे खेंचतान कर बैठाना पड़ता है सहज नहीं जमता है।

संवत्सरी पक्खी चौमासी के दिन भी लोगस्स गिनने की अपेक्षा “क्षमाभाव क्षमापना भाव को पुष्ट करने का चिंतन करना, इसे प्रतिक्रमण का मुख्य पहलू ध्यान में रख कर उसी का चिंतन करना चाहिये। यही नूतन विकास का माध्यम अनुभव पूर्ण ध्यान में आता है एवं केवल परंपरा निर्वाह के लिये उक्त लोगस्स गिनते रहना चाहिये।

कायोत्सर्ग में लोगस्स गिनने का आगम में कहीं विधान नहीं है किन्तु कायोत्सर्ग पूर्ण करने के बाद कीर्तन करने के लिये इसका विधान आवश्यक सूत्र के दूसरे आवश्यक रूप से है और पांचवे आवश्यक रूप कायोत्सर्ग के बाद भी कीर्तन रूप में लोगस्स प्रकट बोलने का उत्तराध्ययन सूत्र में विधान है। अतः कायोत्सर्ग में लोगस्स गिनने में आगम के मूल पाठ का आधार नहीं है किन्तु प्रगट गिनने के प्रमाण स्पष्ट है।

कायोत्सर्ग के बाद लोगस्स गिनने का प्रमाण :-

१. उत्तर. अ. २६ .

२. दशवै. अ. ५ उ. १

३. आवश्यक सूत्र, दोनों कउसर्ग के बाद

प्रश्न - पक्खी चौमासी संवत्सरी पर्व दिनों में दो प्रतिक्रमण करने

चाहिये?

उत्तर - २४ वे तीर्थंकर के शासन के साधु साध्वी सदा दोनो समय प्रतिक्रमण करते हैं उनके लिये यह दो प्रतिक्रमण करने की बात व्यर्थ एवं आगम विपरीत है। मध्य के २२ तीर्थंकर के शासन के साधु साध्वी सदा प्रतिक्रमण आवश्यक रूप से नहीं करते। उन्हें पूर्व दिनो मे प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है। तब वे पहले देवसिक प्रतिक्रमण करते हैं और दूसरा उस पर्व दिन का प्रतिक्रमण करते है। एक जगह की बात को दूसरी जगह फिट कर देना बुद्धि का भ्रम है ऐसा नही करना चाहिये। इस विषय की प्रासंगिक वार्ता पुष्प १४ एवं पुष्प २१ मे यथा स्थान देखे।

प्रश्न - प्रतिक्रमण मे सामायिक करना आवश्यक है?

उत्तर - सामान्यतया सामायिक युक्त ही प्रतिक्रमण करना आगम आशय युक्त है।

विशेष परिस्थिति मे बिना सामायिक के भी प्रतिक्रमण कर लेना चाहिये अर्थात् सामायिक करने जितना समय या प्रसंग न हो तो।

प्रश्न - बारह व्रत धारी श्रावको को ही प्रतिक्रमण करना चाहिये?

उत्तर - एक व्रत धारी या १२ व्रत धारी किसी भी श्रावक को प्रतिक्रमण करने मे कोई आपत्ति नही है। हां १२ व्रत धारी को यथा समय प्रतिक्रमण करना आवश्यक होता है।

प्रतिक्रमण के स्वरूप का ज्ञान कराते हुए उसकी व्याख्या मे तीन वैद्यों का दृष्टांत दिया गया है।

प्रथम वैद्य की दवा - रोग हो तो ठीक करे अन्यथा नया रोग खडा करे।

दूसरे वैद्य की दवा - रोग हो तो ठीक करे अन्यथा कुछ नहीं करे।

तीसरे वैद्य की दवा - रोग हो तो ठीक करे अन्यथा शरीर को पुष्ट करे।

प्रतिक्रमण को तीसरे वैद्य की दवा के समान बताया है। अतः व्रत हो या न हो अतिचार लगे हो या न लगे हो, प्रतिक्रमण करने मे सुनने मे लाभ ही है हानि नहीं है।

एक बात और ध्यान रखने की है जिस श्रावक के जो जो फुटकर त्याग प्रत्याख्यान लिये होते हैं उन छोटे बड़े सभी नियमो की एक लिस्ट बनाकर रखनी चाहिये और उनका यथा समय पर्व दिनो मे चिंतन पूर्वक अवलोकन

करना चाहिये कि मेरे ये सभी व्रत प्रत्याख्यान शुद्ध पालन हो रहे हैं? यदि संभव हो तो प्रतिक्रमण के समय कायोत्सर्ग में भी उनका स्मरण अवलोकन किया जा सकता है। वृहदालोयणा की जगह उसका वांचन पर्व दिनों में अवश्य करना चाहिये।

प्रश्न - प्रतिक्रमण क्या है?

उत्तर - व्रत शुद्धि की, स्वदोष दर्शन की, दोषावलोकन की, भाव विशुद्धि एवं समभाव वृद्धि करने की प्रक्रिया है। आत्मा को व्रतो के संस्कार से भावित करने की प्रक्रिया है। छद्मस्थावस्था में सूक्ष्म स्थूल भूलें होना शक्य है उनके परिमार्जन-अवलोकन की यह प्रशस्त प्रक्रिया है। ऐसे प्रतिक्रमण करने वालों के साथ बैठकर ध्यान पूर्वक सुनना, श्रद्धा को और व्रत रूचि को बढ़ाने वाला है। यह श्रवण आत्मा को संस्कारित करने का माध्यम भी हो सकता है। इससे व्रत धारण की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। कभी कईयों का संक्षिप्त रूचि से भी कल्याण हो जाता है।

यथा- भगवती सूत्र में 'वरुण नाग नतुए' के मित्र का दृष्टांत है। उसने मृत्यु समय में इतना ही किया कि 'मेरे धर्म मित्र ने जो धर्म स्वीकार किया उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ।' इतने मात्र से वह अनंतर भव से मुक्त होने योग्य बन गया। अतः किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति को बेकार या व्यर्थ होना नहीं कहना चाहिये। कब किसके लिये कौनसी छोटी भी धर्म प्रक्रिया जीवन में महत्व शील मोड़ देने वाली हो सकती है। अतः प्रतिक्रमण करना या सुनना लाभकारी ही समझना चाहिये, व्रत धारण किये हो या नहीं किये हो।

ध्यान यह रहे कि एकाग्रचित्त से भाव पूर्वक प्रतिक्रमण सुनना एवं करना चाहिये और व्रत न लिये हो उन्हें लेने के लिये आत्मा में प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिये।

प्रश्न - गुरु वंदन छोटे बड़े के क्रम से करना चाहिये और ज्यादा संत हो अथवा शरीर में कोई रूग्णता हो तो सही वंदन किस तरह करना चाहिये।

उत्तर - संभव हो तो छोटे बड़े के क्रम से वंदन करना ही राज मार्ग है।

वंदन करने की जो सही विधि सिखाई जाती है तदनुसार ही तीन

आवर्तन, पंचांग नमन युक्त वंदन, शांति से और भक्ति युक्त करना चाहिये। राजवेष्ट या बेगारी की तरह या असभ्यता युक्त वंदन करना दोष है। वंदन की सही विधि की उपेक्षा करना श्रद्धा भक्ति और विवेक की कमी है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिये।

यदि समयाभाव हो या सामान्य शारीरिक कारण हो तो भी शांति पूर्वक तीन आवर्तन, पंचांग नमन तो आवश्यक रूप से करने ही चाहिये। चाहे तीन बार उठना बैठना न भी हो तो भी केवल बैठे बैठे या खड़े खड़े जैसी भी शारीरिक परिस्थिति हो विवेक पूर्वक भक्ति युक्त वंदन करना चाहिये। बिना कारण ढर्रे रूप में लापरवाही से बेगारी की तरह वंदन करना अनुचित है। ऐसी नकल भी करना अनुचित है। विनय के लिये निर्जरा के लिये किया जाने वाला वंदन भावयुक्त भक्ति युक्त एवं विधि सहित ही होना चाहिये। जिसमें तीन आवर्तन एवं पंचांग नमन आवश्यक है और अंत में मत्थण वंदमि बोलते समय मस्तक भूमि तक अवश्य झुकाना चाहिये।

वंदना के ३२ दोष कहे गये हैं जिसकी जानकारी करके सही वंदन करना चाहिये।

प्रश्न - पहला आवश्यक पूरा हुआ दूसरे आवश्यक की आज्ञा है, इसी प्रकार फिर दूसरा आवश्यक पूरा हुआ तीसरे आवश्यक की आज्ञा है, इत्यादि बोलना चाहिये?

उत्तर - आवश्यक सूत्र के अध्ययन ६ है उनके नाम “सामायिक” आदि है। प्रतिक्रमण करने की विधि में उन अध्ययनों के नाम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्ययनों में आये पाठ और उनका क्रम अलग है और प्रतिक्रमण की विधि में उनको भिन्न क्रम से एक या अनेक बार बोला जाता है। अतः “अमुक आवश्यक पूरा हुआ अमुक की आज्ञा” ऐसा बोलना योग्य नहीं है। ऐसा बोलने का कोई प्राचीन प्रमाण भी नहीं है।

प्रथम आवश्यक अध्ययन में “सामायिक” का पाठ है जो तीन बार बोला जाता है। द्वितीय आवश्यक अध्ययन में लोगस्स का पाठ है वह प्रत्येक कायोत्सर्ग के बाद बोला जाता है। तृतीय आवश्यक अध्ययन में “इच्छामि खामसमणो” का पाठ है वह भी कुल ६ बार और तीन स्थल पर बोला जाता है। चौथा आवश्यक में व्रत आदि व अतिचारों के पाठ है

उन्हे “लोगस्स” इच्छामि खमासमणो” रूप दूसरे तीसरे आवश्यक के पूर्व ही कायोत्सर्ग में तथा उनके बाद प्रकट में बोला जाता है। “गमनागमन अतिचार” और समुच्चय अतिचार का पाठ “इच्छामि ठामि” भी चौथे आवश्यक अध्ययन में होते हुये भी कायोत्सर्ग पूर्व व बाद में तीन बार बोला जाता है। “तस्स उत्तरी” का पाठ पांचवां आवश्यक अध्ययन में है वह प्रारम्भ के अतिचार चिंतन कायोत्सर्ग के पूर्व भी बोला जाता है। अतः आवश्यक सूत्र के अध्ययनो का नाम या क्रम प्रतिक्रमण विधि में बोलना उपयुक्त नहीं है और इसलिये प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के बाद पुनः पुनः आज्ञा लेना भी उपयुक्त नहीं है। विधि के बीच में विनय की आवश्यकता में “इच्छामि खमासमणो” उत्कृष्ट गुरु वंदन का पाठ दो-दो बार तीन स्थल पर बोला ही जाता है। अतः उसके शिवाय अन्य वंदन और आज्ञा निष्पर्योजन होते हैं। प्रतिक्रमण के प्रारम्भ में शासन पति की आज्ञा और अंत में समुच्चय वंदन पर्याप्त होता है।

प्रश्न - तीसरे व्रत के अतिचार कैसे समझना?

उत्तर - चोरी की वस्तु खरीदने में बड़ी चोरी की वस्तु समझना अर्थात् सेध लगाकर, ताला तोड़ कर आदि पांच प्रकार की बड़ी चोरी की वस्तु मालुम पड़ जाने पर कम कीमत में मिलने से खरीदना तीसरे व्रत का अतिचार है। बिना मालुम पूरे भाव में खरीदने पर अतिचार नहीं लगता है।

प्रश्न - पांचवें व्रत के अतिचार कैसे लगते हैं?

उत्तर - पांचवे व्रत में ध्यान नहीं रखने से, हिसाब नहीं मिलाने से, मर्यादा उल्लंघन हो जाय या गडा-पडा आदि धन मिल जाने से मर्यादा उल्लंघन हो जाय फिर उसे शीघ्र समय की मर्यादा कर उतने समय में सीमित कर लेने पर यह इस व्रत का अतिचार होता है और जानकर लोभ लापरवाही से मर्यादा उल्लंघन करना इस व्रत का अनाचार होता है।

प्रश्न - छठे व्रत के अतिचार कैसे समझना?

उत्तर - छठे व्रत में शारिरिक आदि परिस्थितियों से या भूल से दिशा परिमाण का उल्लंघन हो तो वह अतिचार कहा जाता है।

प्रश्न - सातवे व्रत के अतिचार कैसे हैं?

उत्तर - त्याग नहीं होते हुए भी सचित वस्तुओं का सेवन, अभक्ष्य

अनंतक़य भक्षण और १५ कर्मादान का व्यापार ये श्रावक के लिये सातवे व्रत के अतिचार हैं। यथा - किसी को मारने पीटने आदि का प्रत्याख्यान न भी हो तो भी बंधे वहे छविच्छेए अइभारे भत्तपाण वुच्छेए प्रथम व्रत के अतिचार है अर्थात् त्रस जीव की संकल्प पूर्वक हिंसा करने का त्याग मात्र होते हुए भी गुस्से मे किसी को निर्दयता से मारपीट करना आदि तथा अधिक भार भरना आदि, वैसे ही चोरी की वस्तु खरीदना आदि अतिज्ञार कहे गये हैं। वैसे ही ये सातवे व्रत के अतिचार त्याग न होते हुए भी श्रावक के आचरण योग्य नहीं होने से अतिचार तो है ही ऐसा समझ कर यथा शक्य शीघ्र त्याग करना चाहिये।

गन्ना आदि तुच्छ वस्तु नहीं है। बहु उज्जित धर्म वाला है। किन्तु मद्य मांस अंडे मछली आदि अभक्ष्य बीड़ी, सिगरेट, तंबाखू आदि ये तुच्छ हेय पदार्थ है। तथा अधिक पाप के कारण कर्मादान हेय है। वैसे ही कंद मूल अनंतक़य के पदार्थ भी हेय तुच्छ वस्तु है, ये श्रावक को त्यागने योग्य है।

सातवे व्रत में मुख्य नये २० अतिचार का कथन किया गया है शेष अपने मर्यादित पदार्थों मे व व्यापारो मे कोई दोष लगे उसका अतिचार स्वयं समझ लेना चाहिये। और जानकर स्वयं भंग करे तो उसे अनाचार समझ कर अलग से आलोचना कर प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिये।

अभक्ष्य :- बीड़ी, सिगरेट, चिलम तम्बाखू, अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, अफीम, गांजा आदि।

प्रश्न - दसवे व्रत के अतिचारो का क्या आशय है?

उत्तर - दसवें व्रत मे दिशा की मर्यादा कर दो करण तीन योग से त्याग किया जाता है इसलिये आगे से १. सामान मंगाना २. भिजवाना ३. दूसरे को बोलकर संकेत करना, ४. लिखकर या चेहरे इशारे से संकेत करना, ५. फौन चिट्ठी तार आदि देना। अतिचार है।

प्रश्न - अतिचारों और पापो के प्रतिक्रमण मे क्या अंतर है?

उत्तर - व्रतो मे लगे अतिचारों का प्रतिक्रमण मे मिच्छामि दुक्कडं दिया जाता है। जो व्रत जानकर भंग किये गये हों उसका प्रतिक्रमण करने के शिवाय गुरु आदि के समक्ष स्वतंत्र आलोचना प्रायश्चित्त और किया जाता है तब शुद्धि होती है। तथा जिन पापों का त्याग नहीं है उनका प्रतिक्रमण

और प्रायश्चित्त न होकर खेद पश्चात्ताप या त्याग का मनोरथ या भावना रखी जाती है। अर्थात् व्रत प्रत्याख्यान के अतिचचारों की शुद्धि प्रतिक्रमण से होती है शेष अव्रत या पापों के लिये प्रतिक्रमण से ज्ञान, श्रद्धान, त्याग की भावना व खेद पश्चात्ताप होता है।

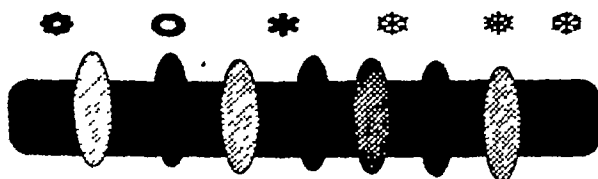
प्रश्न - उत्कृष्ट वंदन पाठ में 'ज्वणिज्जं' शब्द को तोड़कर बोलना उपयुक्त है?

उत्तर - "ज्वणिज्जं" एक शब्द है अतः आवर्तन में उसे न तोड़ते हुए एक आवर्तन करना उपयुक्त है अगला आवर्तन "च भे" दो अक्षर से पूर्ण किया जा सकता है। यथा- "अ हो" में भी दो अक्षर से आवर्तन पूर्ण किया ही जाता है अतः "च भे" से आवर्तन पूर्ण करने में कोई दोष नहीं है। "ज्वणिज्जं" का अर्थ होता है यपनीय = मन तथा इन्द्रिय निग्रह।

प्रश्न - क्षमापना भाव नहीं करने से क्या होता है?

उत्तर - क्षमापना भाव न करने से समकित व्रत में अतिचार लगता है। मुख्य अतिचार में कथन नहीं होते हुए परिशेष अतिचारों में इसे समझना। तथा नाराजी रोष भाव अधिक समय रखने पर और क्षमा भाव लंबे समय तक न करने पर समकित व्रत ही नष्ट हो जाता है अर्थात् उसे समकित छूट कर मिथ्यात्व आ जाता है। उसके शेष त्याग नियम का भी कोई महत्व नहीं रहता है आराधना नहीं होती है। कितना ही तप नियम और संथारा करले किन्तु समस्त प्राणियों के प्रति क्षमापना न करे किसी को भी शत्रु माने या रंज रखे तो धर्मों व समदृष्टि की गिनती में भी वह नहीं आता है तथा सम्यग्दृष्टि की गति को प्राप्त नहीं करता है। मिथ्यात्वी की गति को प्राप्त करता है। अतः किसी भी व्यक्ति से रंज भाव लम्बे समय तक नहीं रखना चाहिये। शीघ्र क्षमाभाव धारण कर लेना चाहिये।

एक दिन से अधिक रंजभाव कषाय रखे तो साधुत्व नहीं रहता है। १५ दिन से अधिक रखे तो श्रावक पन नहीं रहता है और एक वर्ष से अधिक रखे तो समकित या धर्मीपन भी नहीं रहता है।

परिशिष्ट- ९

विधि सहित सामायिक सूत्र

प्राक्कथन-

श्रमणोपासक का नवमा व्रत है यथासमय सामायिक ग्रहण करना। सामायिक विधि सहित ग्रहण करनी चाहिये। अतः विधि का ज्ञान होना भी आवश्यक हो जाता है।

इस प्रकरण में सर्व प्रथम सामायिक ग्रहण करने के मूल पाठ विधि सहित क्रम से दिये गये हैं साथ ही विधि का आवश्यक संकेत भी दिया है। तदनंतर सामायिक पारने की विधि का क्रम सूचित किया है।

पाठक यदि मूल पाठों का हिन्दी अनुवाद जानना चाहे अथवा मूल पाठों के स्थान पर हिन्दी में बोलना अथवा याद करना चाहे तो आगे सभी पाठों का हिन्दी में संपादन किया गया है।

तदनंतर सामान्य ज्ञान के लिये प्रत्येक पाठ से सम्बन्धित एवं सामायिक सम्बन्धी प्रश्नोत्तर दिये हैं।

यहां विधी संपादन में परंपरा का अनुकरण न करके नूतन चिंतन अनुभव का उपयोग किया गया है।

मुख्य बात ध्यान देने की यह है कि जो पाठ कायोत्सर्ग में गिनना है उसे कायोत्सर्ग के पहले भी बोल लेना एक सही परम्परा नहीं है।

सामायिक पारने में सामायिक के अतिचार दोषों की शुद्धि हेतु कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें १८ पाप स्थानों का अवलोकन करना उपयुक्त है क्योंकि सामायिक में उन पापों का त्याग होता है अतः तत्सम्बन्धी कोई भूल हुई हो तो उसका प्रतिक्रमण होने के लिये उस पाठ का चिंतन ही कायोत्सर्ग में करना चाहिये।

इसी उद्देश्य से इस प्रकरण में विधि परंपरा में कुछ परिवर्तन किया गया है।

विशेष जिज्ञासा हेतु सामायिक प्रतिक्रमण सम्बन्धी प्रश्नोत्तरों का पुष्प ३२ परिशिष्ट ८ में अध्ययन करना चाहिये।

- विधि सहित सामायिक सूत्र -

(बिना सिले श्वेत वस्त्र धारण कर मुखवस्त्रिका बांध कर गुरुवंदन करना)

गुरु वंदन का पाठ

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि णमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइय पज्जुवासामि मत्थएण वंदामि।

(बैठकर निम्न विधि करना)

नमस्कार मंत्र

णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्व साहुणं।

एसो पंच णमुक्कारो सव्व पावप्पणासणो

मंगलाणं च सव्वेसि पढमं हवई मंगलं॥

कायोत्सर्ग करने का पाठ

तस्स उत्तरी करणेण पायच्छित्त करणेणं विसोही करणेणं विसल्ली-करणेणं पावाणं कम्माणं णिग्घायणद्वाए ठामि काउस्सगं।

अण्णत्थ उससीएणं निससीएणं खासिएणं छीएणं जभाइएणं उड्डुएणं वायणिसग्गेणं भमलीए पित्त-मुच्छाए सुहुमेहिं अंगं संचालेहिं सुहुमेहिं खेल-संचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठी संचालेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं ।अभग्गो अविराहिओ हुज्ज मे काउस्सग्गो जाव अरिहंताणं भगवंताणं णमुक्कारेणं न पारेमि ताव कायं ठाणेण मोणेणं ज्ञाणेणं अप्पाणं वोसिरामि।

(फिर कायोत्सर्ग कर निम्न पाठ मन मे गिनना)

गमना गमन अतिचार शुद्धि का पाठ

इच्छामि पडिक्कमिउं इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे पाणक्कमणे बीयक्कमणे हरियक्कमणे ओसा-उत्तिग पणग-दग-मट्ठी मकड़ा-संताणा संकमणे जे मे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइन्दिया तेइन्दिया चउरिन्दिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्धविया ठाणाओ-ठाणं संकामिया जीवियाओ-ववरोविया तस्स-मिच्छामि-दुक्कडं।

“फिर “णमो अरिहंताणं” ऐसा उच्चारण कर कायोत्सर्ग पारना तथा निम्न

पाठ बोलना।

कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ

कायोत्सर्ग मे आर्तध्यान रौद्रध्यान किया हो या मन वचन काया चलित हुए हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड।

२४ जिन स्तुति का पाठ

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्म तित्थयरे जिणे
अरिहते कित्तइस्स, चउवीसं पि केवली ॥१॥
उसभ-मज्जिय च वदे, सभव-मभिणदण च सुमइच।
पउमप्पह सुपास जिणं च चदप्पह वदे ॥२॥
सुविहिं च पुप्फदंत सीयल सिज्जस वासुपुज्ज च
विमल-मणंत च जिण धम्म संति च वदामि ॥३॥
कुत्थं अर च मल्लि वदे मुणि-सुव्वय णमि जिण च।
वदामि रिद्धिनेमिं पास तह वद्धमाण च ॥४॥
एव मए अभिधुया विहुय-रय-मला पहीण-जर-मरणा।
चउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयतु ॥५॥
कित्ति य वदिय महिया जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा।
आरूग्ग-बोहि-लाभ समाहि वर मुत्तम दिंतु ॥६॥
चदेसु णिम्मल-यरा आइच्चेसु अहिय पयासंयरा।
सागर-वर-गभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसतु ॥७॥

(फिर गुरुवदन कर खड़े रहकर निम्न पाठ से सामायिक व्रत ग्रहण करना)

सामायिक व्रत लेने का पाठ

करेमि भते! सामाइय, सावज्ज जोग पच्चक्खामि जाव नियम (एक मुहुर्त उपरात) पज्जुवासामि दुविह तिविहेण न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि।

(फिर नीचे बैठकर बायाँ घुटना ऊंचा रख कर दो बार निम्न पाठ बोलना)

सिद्ध-स्तुति (शक्र-स्तव)

णमोत्थुणं अरिहंताणं ~~अमरं~~ आइगराणं तित्थयराणं सय-सबुद्धाणं
पुरिसुत्तमाणं पुरिस-सीहणं ~~पुरिस्स-वर~~ पुंडरियाणं पुरिसवर-गंध हत्थिणं
लोगुत्तमाणं लोगणाहाणं ~~लोगहिवा~~ लोगपइवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं

चक्खुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं
धम्मदेसियाणं धम्मनायागाणं धम्मसारहीणं, धम्मवर-चाउरंत-चक्कवट्ठीणं
दीवोताणं सरण-गइ-पइट्ठाणं

अप्पडि-हय-वर-णाणं दंसणं धराणं विअट्ट-छउमाणं जिणाणं जावयाणं
तिण्णाणं तारयाणं बुद्धाणं-बोहयाणं मुत्ताणं-मोयगाणं सव्वण्णूणं सव्व-दरिसीणं
सिव-मयल-मरूय - मणंत-मक्खय - मव्वाबाह मपुणरावित्ती सिद्धिगइ नामधेयं
ठाणं सपत्ताणं णमो जिणाणं जियभयाण॥

(दूसरी बार मे “ठातं सपत्ताणं” के स्थान पर ठाणं सपप्पिउ-कामाणं”
बोलना तथा शेष पूरा पाठ बोलना)

॥ सामायिक ग्रहण करने की विधि संपूर्ण ॥

सामायिक पारने की विधि

४८ मिनट (एक मुहूर्त समय) पूर्ण होने के बाद गुरुवंदन कर बैठना। फिर
“नमस्कार मंत्र” व कायोत्सर्ग करने का पाठ (तस्सउत्तरी का पाठ) बोलकर
कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग मे अठारह पाप स्थान का पाठ मन मे गिनना।

अठारह पापस्थान का पाठ

१. हिंसा, २. झूठ, ३. चोरी, ४. कुशील, ५. परिग्रह, ६.
क्रोध, ७. मान, ८. माया ९. लोभ, १०. राग (मोह), ११. द्वेष,
१२. कलह, १३. कलंक लगाना, १४. चुगली करना, १५. दूसरो
की निंदा करना, १६. सुख दुख मे हर्ष-शोक करना, १७. कपट
युक्त झूठ बोलना- छल करना, १८. जिनवाणी से विपरीत मान्यता
श्रद्धा रखना प्ररूपणा करना। इन अठारह पापस्थानों मे से किसी का
मन वचन काया से जाने अनजाने सामायिक में सेवन हुआ हो तो
उसका मैं अवलोकन करता हूँ।

फिर ‘णमो अरिहताणं’ ऐसा बोलकर कायोत्सर्ग पारना तथा कायोत्सर्ग
शुद्धि का पाठ और २४ जिन स्तुति का पाठ (लोगस्स) बोलना। फिर दो बार
सिद्ध स्तुति का पाठ (णमोत्थुण) बोलना। इसके बाद सामायिक पारने का पाठ
बोलना।

सामायिक पारने का पाठ

एयस्स णवमस्स सामाइय-वयस्स पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा
तं जहा ते आलाऊ मण दुप्पणिहाणे वय दुप्पणिहाणे काय दुप्पणिहाणे

सामाइयस्स सइ-अकरणया सामाइयस्स अणवट्ठियस्स करणया तस्स मिच्छामि दुक्कडं॥

सामाइय सम्म काएण न फासियं न पालिय न सोहिय न तीरियं न किट्ठियं न आराहिय आणाए अणुपालियं न भवइ तस्स मिच्छामि दुक्कडं।

सामायिक के ३२ दोष

अविवेक जसोकिती लाभत्थि गव भय णियाणत्थि

ससय रोस अविणऊ अबहुमाणए दस मण दोसा (१)

कुवयण सहसाकारे, सछद संखेव कलह च

विगहा विहासोऽसुद्ध, णिरवेक्खो मुणमुणा वइ दोसा (२)

कुआसण चलासण चलदिट्ठी,

सावज्जकिरिया-लबणा-कुचण पसारण।

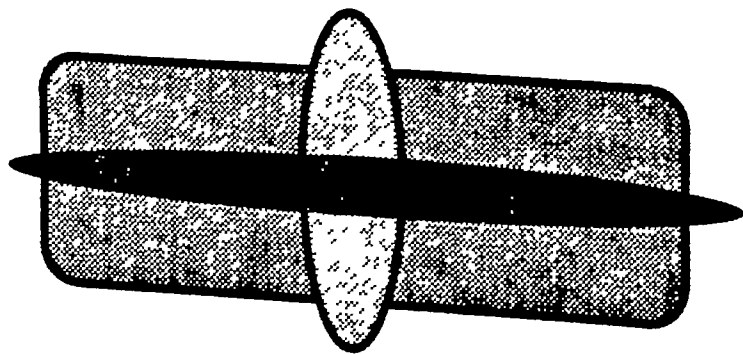
आलस्स मोडण मल विमासण,

निद्दा वेयावच्चत्ति बारस काय दोसा (३)

इन बत्तीस दोषो मे से कोई दोष लगा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड।

(इसके बाद तीन बार नमस्कार मत्र कायोत्सर्ग मे गिनना)

॥ इति सामायिक सूत्र विधी संपूर्ण॥

- सामायिक सूत्र अर्थ -

नमस्कार मंत्र-

अरिहतों को मेरा नमस्कार हो। सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। लोक में सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो।

यह पंच परमेष्ठी को किया गया नमस्कार, सभी पापों का नाश करने वाला है और यह सभी मंगलों में प्रथम मंगल है।

गुरु वंदन का पाठ - (तिक्खुत्तो.)

हे भगवन्! मैं आपकी दक्षिण (दाहिनी) ओर से तीन बार प्रदक्षिणा करता हूँ। वंदना करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। सत्कार करता हूँ। सन्मान देता हूँ। हे भगवन्! आप कल्याण रूप हैं। आप मंगल रूप हैं। आप देव रूप हैं। आप ज्ञानवत हैं अथवा आप चित्त को प्रसन्न करने वाले हैं। हे भगवन्! मैं आपकी सेवा में बैठता हूँ और मस्तक नमाकर वंदन करता हूँ।

विधि- गुरु महाराज की तरफ मुख करके सीधे खड़े होना या पूर्व अथवा उत्तर दिशा में अरिहत या सिद्ध भगवान की स्मृति कर उनकी तरफ मुख करके खड़े होना। फिर उनके सामने हाथ जोड़ कर उनके दाहिने से बायें तरफ हाथों को घुमाते हुए तीन बार उनका आवर्तन (प्रदक्षिणा) करना। फिर विनय युक्त घुटनों व पंजों के बल बैठकर गुण कीर्तन करना। फिर "मत्थएण वंदामि" बोलने के समय कमर झुकाकर पचाग से नमस्कार करना अर्थात् दो घुटने दो हाथ और मस्तक भूमि पर लगाकर पूर्ण वंदन करना।

गमना गमन अतिचार शुद्धि का पाठ - (इच्छाकारेणं)

हे भगवन्! मैं ईर्ष्यापथिकी विराधना का प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। मार्ग में गमनागमन करते हुए किसी प्राणी को दबाया हो। किसी बीज को दबाया हो। किसी हरी वनस्पति को दबाया हो। ओस, कीड़ी नगरा, फूलण, पानी, मिट्टी (सचित्त) और मकड़ी के जालों को कुचला हो। और जो मैंने एकेन्द्रिय वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय प्राणियों की विराधना की हो यथा- १. सन्मुख आते हुआ का हनन किया हो। २ धूल आदि से ढका हो। ३

मसला हो ४ इकट्ठा किया हो ५. छुआ हो ६. परिताप (कष्ट) पहुंचाया हो ७ किलामना (ज्यादा कष्ट) पहुंचाई हो। ८ भयभीत किया हो ९. एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा हो १०. जीवन से रहित किया हो तो उसका पाप मेरे लिये निष्फल हो।

कायोत्सर्ग करने का पाठ - (तस्स उत्तरी)

हे भगवन्! उस पाप युक्त आत्मा को श्रेष्ठ बनाने के लिये प्रायश्चित्त करने के लिये, विशुद्ध करने के लिये, शल्यो से रहित करने के लिये और पापों का नाश करने के लिये मैं कायोत्सर्ग करता हूँ।

उस कायोत्सर्ग में श्वास लेना, छोड़ना, खासी आना, छीक आना, उबासी आना, डकार आना, वायुनिर्गम होना, चक्कर आना, मूर्च्छा आना, थोड़ा सा अगो का हिलना, थोड़ा सा कफ का चलना, थोड़ी सी दृष्टि चलना आदि का मेरे आगार है। इनके होने से भी मेरा कायोत्सर्ग खंडित या विराधित नहीं होगा। इनके शिवाय जब तक मैं "णमो अरिहताण" ऐसा बोल कर कायोत्सर्ग न पार लूँ तब तक के लिये शरीर को स्थिर करके, वचन से मौन रह कर और मन को शुभ ध्यान में एकाग्र कर अपने इस शरीर को विसराता हूँ अर्थात् इसका ममत्व त्याग कर कायोत्सर्ग करता हूँ।

२४ जिन स्तुति का पाठ- (लोगस्स)

लोक में उद्योत करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, राग द्वेष को जीतने वाले, चार घाति कर्मों का नाश करने वाले, चौबीसों केवल ज्ञानी तीर्थंकरों की मैं स्तुति करूँगा।

ऋषभ, अजित, सभवं, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपाश्वर्य, चन्द्रप्रभ जिनेश्वर को वंदन करता हूँ।

सुविधि (पुष्पदंत), शीतल, श्रेयास, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति जिनेश्वर को वंदन करता हूँ।

कुशु, अर, मल्लि, मुनिसुव्रत, नमि, अरिष्टनेमि, पारस, वर्धमान जिनेश्वर को वंदन करता हूँ।

इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति किए हुए, कर्म रज रहित तथा जन्म मरण से मुक्त चौबीसों जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान् मुझ पर प्रसन्न होंगे।

जिनका कीर्तन, वंदन और भाव पूजन किया है, जो लोक में उत्तम है, वे सिद्ध भगवान् मुझे शुद्ध सम्यक्त्व लाभ और श्रेष्ठ भाव समाधि देवें।

चन्द्रमाओं से भी अधिक निर्मल, सूर्यों से भी अधिक प्रकाश करने वाले-

महासमुद्र के समान गंभीर सिद्ध भगवान मुझे मोक्ष देवे।

सामायिक व्रत लेने का पाठ :- (करेमि भंते)

हे भगवन्! मैं सामायिक व्रत ग्रहण करता हूँ। पाप कार्यों का त्याग करता हूँ। एक मुहूर्त के लिये मैं आपकी सेवा में बैठा हूँ। मैं पाप कार्यों को मन वचन और काया से करूंगा नहीं और कराऊंगा नहीं, तथा पूर्वकृत पाप प्रवृत्तियों से निवृत्त होता हूँ। हृदय से उन कार्यों को बुरा समझता हूँ उनकी गद्दी करता हूँ इस प्रकार अपनी आत्मा को उन पाप क्रिया से अलग करता हूँ।

सिद्ध-स्तुति का पाठ- (णमोत्थुणं)

अरिहंत भगवतो को नमस्कार हो, जो धर्म की आदि करने वाले हैं, चार तीर्थ की स्थापना करने वाले, स्वयं बोध पाये हुए, पुरुषो में श्रेष्ठ, पुरुषो में सिंह के समान, पुरुषो में श्रेष्ठ कमल के समान, पुरुषो में श्रेष्ठ गध हस्ती के समान है। लोक में उत्तम, लोक के नाथ, लोक का हित करने वाले, लोक में दीपक के समान, लोक में उद्योत करने वाले है।

जीवो को अभय दान देने वाले, ज्ञान रूपी नैत्र के देने वाले, मोक्ष मार्ग के दाता, शरण देने वाले, सयम रूपी जीवन के देने वाले, सम्यक्त्व लाभ के देने वाले, धर्म के दाता, धर्म के उपदेशक, धर्म के नायक, धर्म के सारथी है।

चार गति का अंत करने वाले श्रेष्ठ धर्म चक्रवर्ती हैं। द्वीप के समान रक्षक रूप, शरण भूत, गति रूप और आधार भूत है।

बाधा रहित श्रेष्ठ केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारण करने वाले, छद्मस्थ अवस्था से रहित, स्वयं राग द्वेष को जीतने वाले अन्य को जीताने वाले, स्वयं ससार तिर्रे हुए दूसरो को तारने वाले, स्वयं बोध पाये हुए और दूसरो को बोध देने वाले, स्वयं कर्म बंधन से मुक्त और दूसरो को मुक्त कराने वाले, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है।

जो कल्याण स्वरूप, स्थिर, रोग रहित, अंत रहित, क्षय रहित, बाधा रहित, पुनरागमन रहित ऐसे सिद्ध गति नामक स्थान को प्राप्त हो गये है भय को जीत चुके है। उन जिनेश्वर सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो।

तथा इन गुणो से युक्त जो अरिहंत भगवान सिद्ध गति के इच्छुक है उन्हें भी मेरा नमस्कार हो।

सामायिक पारने का पाठ- (एयस्स णवमस्स)

इस नवमे सामायिक व्रत के पांच अतिचार जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं है वे इस प्रकार हैं उनकी आलोचना करता हूँ।

- १- सामायिक के समय मन में अशुभ चिंतन किया हो
- २- अयोग्य वचन बोले हो
- ३- काया से अयोग्य कार्य किए हो
- ४- सामायिक को या सामायिक लेने के समय को भूल गया हो
- ५- सामायिक को अनवस्थित रूप से की हो। नियमों का बराबर पालन न किया हो तो वह मेरा पाप निष्फल हो।

सामायिक का काया से सम्यक् स्पर्श न किया हो, पालन न किया हो, शुद्धता पूर्वक न की हो, उसे पूर्ण न किया हो, कीर्तन न किया हो, आराधन न किया हो, आज्ञा के अनुसार पालन न किया हो तो उससे होने वाला मेरा पाप निष्फल हो।

सामायिक के ३२ दोष-

मन के दस दोष:-

- १- अविवेक - सामायिक में आहार भय मैथुन परिग्रह के सकल्प करना। विवेक (उपयोग) रखे बिना सामायिक करना।
- २- यश-कीर्ति - यश के लिये सामायिक करना।
- ३- लाभार्थ - धन-पुत्र आदि लाभ के लिये सामायिक करना।
- ४- गर्व - घमण्ड में आकर सामायिक करना।
- ५- भय - किसी के डर से या दबाव से सामायिक करना।
- ६- निदान - सामायिक के फल से परभव में भौतिक सुख प्राप्ति का सकल्प करना।
- ७- संशय - सामायिक के फल में संदेह रखना।
- ८- रोष - सामायिक में गुस्सा करना - कषाय करना।
- ९- अविनय - सामायिक में देव गुरु का बराबर विनय नहीं करना।
- १०- अवहुमान - सामायिक के प्रति हृदय में आदर भाव न रखना।

वचन के दस दोष-

- १- कुवचन - खराब शब्द बोलना - गाली देना - खिसना करना।
- २- सहसाकार - बिना विचारे बोलना।
- ३- स्वछंद - सांसारिक गीत या अस्लील गीत आदि बोलना।
- ४- संक्षेप - सामायिक के पाठ आदि को संक्षिप्त कर बोलना।
- ५- कलह - क्लेशकारी वचन बोलना कलह करना।
- ६- विकथा - देश कथा, राजकथा, स्त्रीकथा, आहार कथा करना या इन विकथाओ युक्त पत्रिका समाचार पत्र आदि पढ़ना।
- ७- हास्य - हसी मजाक करना, अन्य को हसाना।
- ८- अशुद्ध - सामायिक के पाठो को अशुद्ध बोलना अथवा सामायिक में अकल्पनीय भाषा बोलना यथा-अव्रती को आवो, पधारो, जावो आदि आदर आदेश सूचक शब्द या सावद्य वचन बोलना।
- ९- निरपेक्ष - मेरे सामायिक है इसकी सावधानी रखे बिना बोलना।
- १०- मुणमुण - स्पष्ट उच्चारण न करना।

काया के बारह दोष :-

- १- कुआसन - पांव पर पाव रख कर या पाव फैला कर बैठना अर्थात् अभिमान व अविवेक पूर्ण आसन से बैठना।
- २- चलासन - आसन स्थिर नहीं रखना, बिना खास कारण के इधर उधर फिरते रहना।
- ३- चलदृष्टि - ज्ञान ध्यान में एकाग्र न होकर इधर उधर देखते रहना।
- ४- सावद्य क्रिया - स्वाध्याय, धर्म ध्यान आदि धार्मिक कार्य के सिवाय अन्य गृह कार्य या समाज कार्य करना।
- ५- आलंबन - सहारा लेकर बैठना या खड़ा रहना।
- ६- आकुंचन प्रसारण - बारबार हाथ पैर आदि को अकारण इधर उधर करना फैलाना।
- ७- आलस - आलस्य करना, सुप्त बैठना।
- ८- मोडन - अंगुलि आदि के जोड़ों का कड़का निकालना।

- ९- मल - शरीर के किसी अवयव का मैल उतारना निकालना।
 १०- विमासण - आर्तध्यान करना, शोकासन से बैठना अथवा सामायिक में बिना देखे या बिना पूंजे हिलना चलना तथा खाज करना।
 ११- निद्रा - सामायिक में सोना या बैठे बैठे निद्रा लेना।
 १२- वेयावच्च - शरीर की सेवा सुश्रुसा करना या कराना।

॥ इति सामायिक सूत्र अर्थ संपूर्ण ॥

- सामायिक के विधि दोषों का ज्ञान अवश्य करना चाहिये।
- ज्ञान के बाद ईमानदारी से सभी दोषों से रहित सामायिक करनी चाहिये।
- सामायिक में कोई भी दोष नहीं लगे ऐसी लगन रखनी चाहिये।
- सामायिक में समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिये। समाचार पत्र या उपन्यास नहीं पढ़ने चाहिये।
- सामायिक में आत्म चिंतन एवं धार्मिक पुस्तकों का वांचन करना चाहिये या धर्म की वार्ता श्रवण करना चाहिये।
- सामायिक में अधिकतम मौन रखनी चाहिये।
- दोष रहित सामायिक करने से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है।
- लाख खंडी सोना तणी, लाख वर्ष दे दान। सामायिक तुल्ये नहीं इम भाख्यो भगवान्॥
- चौबीस घंटे में एक घंटा निकाल कर प्रतिदिन सामायिक अवश्य करनी चाहिये।

सामायिक सूत्र प्रश्नोत्तर

नमस्कार मंत्र :-

प्र १- अरहित किसे कहते है?

उ - तीर्थंकर भगवान को अरहित कहते है। जिन्होंने चार घाती कर्म का क्षय कर दिया है उन्हें अरहित कहते है।

प्र २- सिद्ध किसे कहते है?

उ - जो आठ कर्म को संपूर्ण क्षय कर मोक्ष चले गये है उन्हें सिद्ध भगवान कहते है।

प्र. ३- आचार्य किसे कहते है?

उ - जो चतुर्विध सष के नायक होते है। उन्हें आचार्य कहते है।

प्र ४- उपाध्याय किसे कहते है?

उ - जो साधुओ को पढ़ाते है उन्हें उपाध्याय कहते है।

प्र ५- साधु किसे कहते हैं?

उ - धन परिवार का त्याग कर जो पांच महाव्रत, ५ समिति, ३ गुप्ति का पालन करते है उन्हें साधु कहते हैं।

प्र ६- चार घाती कर्म कौन से है?

उ. - १. ज्ञानावरणीय, २. दर्शनावरणीय, ३. वेदनीय, ४. मोहनीय,

प्र ७- शेष चार कर्म कौन से हैं?

उ - आयु, नाम, गौत्र, अतराय।

प्र ८- तीर्थंकर कितने हैं?

उ - चौबीस है।

प्र. ९- नमस्कार मंत्र मे कितने पदो को नमस्कार किया है।

उ. - पाच पदो को। अरहित सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु।

प्र १०- इन पांच पद मे हमारे देव कितने है और गुरु कितने है?

उ. इनमे २ पद हमारे आराध्य देव है और ३ पद हमारे पूज्य गुरु है।

प्र. ११- देव दो है उनमे बडे कौन है?

उ. - सिद्ध भगवान।

प्र १२- नमस्कार मंत्र मे सिद्धो से पहले अरिहंतो को नमस्कार क्यो किया है?

उ - अरिहत भगवानं ही धर्म प्रकट करते हैं, सिद्धो का स्वरूप भी हमे वे ही बताते है। अतः हमारे परम उपकारी होने से उन्हे प्रथम पद मे नमस्कार किया गया है।

प्र. १३- तीन गुरु पद मे बडे कौन है?

उ. - जो दीक्षा मे बडे होते है वे गुरु पद मे बडे कहलाते हैं? अतः आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी बडे हो सकते हैं और कोई छोटे भी हो सकते हैं।

प्र. १४- नमस्कार मंत्र मे आचार्य उपाध्याय को पहले नमस्कार क्यो किया है?

उ - आचार्य सघ के नायक होते हैं साधु साध्वियो की सम्पूर्ण देख रेख करते हैं। उपाध्याय साधुओ को ज्ञान दान देते हैं। इसलिये सघ के उपकारी होने से इनको तीसरे चौथे पद मे नमस्कार किया है।

प्र. १५- क्या अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान को नमस्कार करते है?

उ. - हा करते है।

प्र १६- क्या आचार्य उपाध्याय भी साधुजी को वंदन करते है।

उ. - हां। जो दीक्षा मे बडे हो तो उन्हे वदन करते हैं।

प्र. १७- ऐसा क्यो? पद पडा है अतः वदन नही करना चाहिये?

उ - यदि कोई प्रधान मंत्री बन जाय तो भी अपने माता, पिता, बडे भाई आदि को वंदन करेगा ही। उसी तरह जो पहले दीक्षा लिये हुए होते हैं वे साधुओ मे बडे कहलाते हैं। अतः उन्हे वंदना की जाती है।

प्र. १८- पाच पदो मे मुख्य गुण कितने कहे जाते है?

उ. - अरिहंत के १२, सिद्ध के ८, आचार्य के ३६, उपाध्याय के २५, साधु के २७,

प्र. १९- माला में १०८ मणिये क्यों होते हैं?

उ. - पांच पदों के कुल मिलाकर १०८ गुण होते हैं इसलिये माला के मणिये १०८ होते हैं।

प्र. २०- नमस्कार मंत्र कब गिनना चाहिये?

उ. - सोते समय, उठते समय, घर से बाहर जाते समय, सकट में और जब इच्छा हो तभी नमस्कार मंत्र गिनना चाहिये।

गुरु वंदन का पाठ:-

प्र. १- वंदना किसे कहते हैं?

उ. - साधु साध्वी आदि के प्रति अपना विनय भाव प्रकट करने को वंदना कहते हैं।

प्र. २- वंदना कितने प्रकार की होती है?

उ. - वंदना तीन प्रकार की होती है। (१) जघन्य (२) मध्यम (३) उत्कृष्ट।

प्र. ३- जघन्य वंदना किसे कहते हैं?

उ. - दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक झुकाते हुए “मत्पण वदामि” बोलना, जघन्य वंदना है।

प्र. ४- जघन्य वंदना कब करनी चाहिये?

उ. - गोचरी, विहार या किसी भी कार्य के लिये जाते या आते हुए साधु साध्वी हमें सामने मिल जाय तब जघन्य वंदना करनी चाहिये।

प्र. ५- मध्यम वंदना किसे कहते हैं?

उ. - तीन बार प्रदक्षिणा = आवर्तन करके पचास झुकाकर तिर्यकुत्तो (गुरु वंदन) के पाठ से वंदना करना मध्यम वंदना है।

प्र. ६- मध्यम वंदना कब करनी चाहिये।

उ. - साधु साध्वी जी अपने स्थान पर शांत आसन से बैठे हो या खड़े हो तब मध्यम वंदना करनी चाहिये।

प्र. ७- मध्यम वंदना दिन में कितनी बार करनी चाहिये?

उ. - दिन में एक बार अवश्य करनी चाहिये। तथा सामायिक आदि करते समय या स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्यों की आज्ञा लेते समय भी मध्यम वंदना

करनी चाहिये।

प्र. ८- साधु-साध्वी जी के पास से बार बार निकलना हो या उनके पास बार बार जाना हो तो कौन सी वदना करना चाहिये?

उ - एक बार मध्यम वदना करना फिर आने के समय और जाने के समय जघन्य वदना अवश्य करना चाहिये।

प्र ९- वंदना करते समय और किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये?

उ - (१) उत्तरासग या रूमाल आदि मुह के पास रखना चाहिये। (२) कम से कम ३-४ हाथ दूर खड़े रह कर वंदना करना चाहिये (३) आखे इधर उधर न करते हुए गुरु के सामने एकाग्र दृष्टि रखना चाहिये (४) व्याख्यान आदि प्रसंग में मौन पूर्वक वंदना करनी चाहिये। (५) उच्च स्वर से न बोल कर मंद स्वर से बोलते हुए वदना करना चाहिये। जहां बोलने से किसी के कार्य में बाधा पड़े तो मौन पूर्वक वदना करनी और केवल “मत्थएण वदामि” मंद स्वर से बोलना चाहिये। (६) अपने नख पसीना आदि गुरु के न लगे इस तरह हल्के हाथ से चरण स्पर्श करना चाहिये। यदि बीच में कोई बैठे हो या अधिक सख्या हो तो दूर से ही वदन पूर्ण कर लेना चाहिये।

प्र १०- प्रदक्षिणा (आवर्तन) तीन बार किस प्रकार करना चाहिये?

उ - गुरुदेव सामने विराजमान हो तब दोनों हाथ जोड़कर उनके दाहिनी ओर से बाई ओर हाथों को घुमाते हुए तीन बार उनका आवर्तन करना चाहिये। फिर पंजो व घुटनों के बल से बैठ कर पचाग झुकाकर वदना करनी चाहिये।

प्र ११- तीन बार प्रदक्षिणा क्यों की जाती है?

उ - पूर्ण विनय प्रकट करने के लिये तीन बार प्रदक्षिणा की जाती है। लौकिक व्यवहार में भी किसी बात को पूर्ण निश्चित करने के लिये तीन बार कहा जाता है।

प्र. १२- पूर्यपासना किसे कहते हैं?

उ - नम्र आसन से कुछ सुनने की इच्छा से गुरु के समीप बैठना।

प्र १३- सत्कार किसे कहते हैं?

उ. - स्तुति करना, स्वागत करना, वस्त्र आदि देना।

प्र १४. सन्मान किसे कहते हैं?

उ. - बड़ा मानना, ऊँचा आसन देना, नम्रता करना।

प्र. १५- उत्कृष्ट वंदना किसे कहते हैं?

उ. - “खमासमणा” के पाठ से द्वादस आवर्तन पूर्वक वंदन करना।

प्र. १६- उत्कृष्ट वदना कब की जाती है?

उ - प्रतिक्रमण के समय गुरु की आशातनाओ संबंधी आलोचना एवं क्षमापना करने के लिये उत्कृष्ट वदना की जाती है।

प्र १७- तीनों वदना में कितने कितने आवर्तन होते हैं?

उ. - जघन्य वदना में आवर्तन नहीं होते। मध्यम वदना में तीन-आवर्तन होते हैं। और उत्कृष्ट वंदना में १२ आवर्तन होते हैं।

प्र १८- वदना कितनी बार करनी चाहिये?

उ. - जघन्य और मध्यम वंदना एक-एक बार करनी चाहिये तथा उत्कृष्ट वंदना दो बार करनी चाहिये। मध्यम वदना तीन बार करने की परम्परा चल रही है।

प्र. १९. मध्यम वदना किनको की जाती है?

उ - जो भी साधु साध्वीजी सामने हो उन्हें मध्यम वदना की जाती है। तीर्थंकर भगवान के दर्शन के समय भी मध्यम वदना की जाती है तथा कोई भी कार्य की आज्ञा लेनी हो तो मध्यम वंदना की जाती है।

प्र. २०- प्रदक्षिणा का क्या मतलब है?

उ - प्रदक्षिणा का मतलब है आवर्तन करना आरती उतारना।

गमनागमन अतिचार शुद्धि का पाठ:-

प्र. १- इस पाठ से क्या किया जाता है?

उ - इस पाठ से चलने आदि में हुई जीव विराधना की आलोचना की जाती है।

प्र. २- जीव विराधना किसे कहते हैं?

उ - छोटे बड़े किसी जीव को अपने शरीर आदि से कष्ट पहुँचाना।

प्र. ३- जीव विराधना कितने प्रकार की है?

उ. - जीव विराधना १० प्रकार की है। इस पाठ में “अभिहया” से लेकर “जीवियाओ ववरोविया” तक बताई गई है।

प्र. ४- दस विराधना कौन सी है?

उ. - (१) सन्मुख आते जीव को कष्ट पहुंचाया हो (२) धूल आदि से ढंका हो (३) मसला हो, (४) इकट्ठा किया हो (५) छुआ हो (६) परिताप पहुंचाया हो (७) किलामना पहुंचाई हो (८) भयभीत किया हो (९) एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा हो (१०) जीवन से रहित किया हो।

प्र. ५- जीव विराधना न हो इसका क्या उपाय है?

उ. - शांति से विवेक पूर्वक नीचे देखकर चलना, प्रत्येक कार्य सावधानी से जीवों को ध्यान में रखते हुए करना।

कायोत्सर्ग करने का पाठ -

प्र. १- यह पाठ कब बोला जाता है?

उ. - जब कभी कोई भी कायोत्सर्ग करना हो उसके लिये यह पाठ अवश्य बोलना चाहिये। इस पाठ के पूर्ण होते ही कायोत्सर्ग प्रारम्भ करना चाहिये।

प्र. २- इस पाठ में क्या वर्णन है?

उ. - इस पाठ में कायोत्सर्ग करने की प्रतिज्ञा है और उसमें रखे जाने वाले आगारों का वर्णन है।

प्र. ३- कायोत्सर्ग में कितने आगार रखे जाते हैं?

उ. - कायोत्सर्ग में मुख्य १२ आगार रखे जाते हैं।

प्र. ४- कायोत्सर्ग का क्या अर्थ है?

उ. - शरीर से हिलना आदि सभी प्रवृत्ति बंद कर स्थिर रहना और शरीर के प्रति ममता भी नहीं रखना।

प्र. ५- कायोत्सर्ग किस तरह किया जाता है?

उ. - दो तरह से किया जाता है (१) खड़े रह कर दोनों हाथों को पाव के पास सीधा लंबा करके दोनों पांवों में कुछ (आठ अंगुल) दूरी रख कर एकाग्र दृष्टि से स्थिर रहना (२) सुखासन आदि से सीधे बैठकर पांव पर दाहिनी हथेली को बाई हथेली पर रख कर एकाग्र दृष्टि से स्थिर रहना।

प्र. ६- बारह आगार कौन से है?

उ. - (१) श्वास लेना (२) श्वास छोड़ना (३) खांसी आना (४) छीक आना (५) उबासी आना (६) डकार आना (७) वायु निसर्ग होना (८) चक्कर आना (९) पित्त विकार से मुर्छा आना (१०) थोड़ा सा अंगो का हिलना (११) थोड़ा सा कफ का संचार (१२) थोड़ा सा दृष्टि का चलना।

प्र. ७- आगार क्यो रखे जाते है?

उ. - आगार मे कही हुई प्रवृति हो जाने पर भी कायोत्सर्ग खंडित नही होवे इसलिये आगार रखे जाते हैं।

प्र. ८- कायोत्सर्ग मे क्या किया जाता है?

उ. - कायोत्सर्ग मे आत्म चिंतन, व्रतो मे लगे दोषो का चिंतन, अपने अवगुणो का तथा तीर्थकर आदि के गुणो का चिंतन किया जाता है, धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान किया जाता है।

प्र. ९- कायोत्सर्ग पूर्ण कैसे किया जाता है?

उ. - अपने इच्छित विषय का चिंतन या इच्छित समय पूर्ण हो जाने पर "नमो अरिहंताणं" ऐसा उच्चारण करते हुए कायोत्सर्ग पूर्ण किया जात है और उसके बाद कायोत्सर्ग शुद्धि का पाठ और २४ जिन स्तुति का पाठ बोलना चाहिए।

चौबीस जिन स्तुति का पाठ-

प्र. १- इस पाठ मे किन की स्तुति की गई है?

उ. - हमारे भरत क्षेत्र मे हुए २४ तीर्थकर भगवान के नाम बताकर उनकी स्तुति की गई है।

प्र. २- इन्हे तीर्थकर क्यो कहा जाता है?

उ. - साधु साध्वी श्रावक श्राविका इन चार तीर्थ की स्थापना करने से उन्हे तीर्थकर कहते हैं अथवा पुनः जिन शासन के पूर्ण श्रुत ज्ञान की स्थापना करने से इन्हे तीर्थकर कहते हैं।

प्र. ३- तीर्थ किसे कहते है?

उ. - जो तीर्थकर भगवान की वाणी से स्वयं संसार को तिर जाते हैं अर्थात् पार कर लेते हैं और अपनी संगति करने वालो को भी संसार से तिरने का

मार्ग बताते हैं उन्हें तीर्थ कहते हैं।

प्र. ४- २४ तीर्थकर अभी कहाँ है?

उ. - भगवान् ऋषभ देव से भगवान् महावीर स्वामी पर्यन्त चौवीसो तीर्थकर भगवान् सिद्ध हो गये हैं मोक्ष में पधार गये हैं।

प्र. ५- अभी किस तीर्थकर भगवान् का शासन है?

उ. - अंतिम २४ वे तीर्थकर भगवान् महावीर स्वामी का शासन अभी चल रहा है।

प्र. ६- तीर्थकर भगवान् मोक्ष से वापिस मनुष्य लोक में कब आते हैं?

उ. - मोक्ष में जाने के बाद वहाँ आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। उनके शरीर और कर्म तथा राग और द्वेष आदि नहीं रहता है। अतः वे वापिस कभी भी मनुष्य लोक में नहीं आते हैं।

प्र. ७- सिद्ध भगवान् की स्तुति से हमें क्या लाभ है?

उ. - महान् पुरुषों के गुणग्राम करने से हमारे पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। पाप कर्म का बंध नहीं होता है। सद्बुद्धि पैदा होती है जिससे हम भी उनके समान बनने का पुरुषार्थ कर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।

प्र. ८- सिद्ध भगवान् राग-द्वेष रहित हैं तो उनसे 'प्रसन्न होने के लिये व मोक्ष देने के लिये प्रार्थना क्यों की जाती है।

उ. - उनके प्रति हमारा आदर भाव प्रकट होता है ऐसी प्रार्थना करने से हमें मोक्ष प्राप्ति की लगन व योग्यता प्राप्त होती है और उनके उपदेश को धारण करने की भावना दृढ़ बनती है, जिससे हम संयम पालन कर समाधि और सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।

प्र. ९- तीर्थकर भगवान् सूर्यों से भी अधिक कौन सा प्रकाश करते हैं।

उ. - आत्म ज्ञान रूप भाव प्रकाश करते हैं और अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करते हैं। सूर्य मनुष्य क्षेत्र को प्रकाशित करता है और तीर्थकर भगवान् केवल ज्ञान से सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करते हैं।

सामायिक व्रत लेने का पाठ

प्र. १- सामायिक व्रत किसे कहते हैं?

उ. - जिस व्रत में १८ पापों का त्याग किया जाता है और सम्भाव को धारण किया जाता है। उसे सामायिक कहते हैं।

प्र. २- सामायिक व्रत कितने समय का होता है?

उ. - सामायिक का निश्चित समय एक मुहूर्त (४८ मिनट) का है। इसे एक सामायिक करना कहा जाता है।

प्र. ३- करण किसे कहते हैं?

उ. - करना, कराना और अनुमोदन करना रूप क्रिया को करण कहते हैं।

प्र. ४- योग किसे कहते हैं?

उ. - मन वचन और काया के व्यापार को योग कहते हैं।

प्र. ५- दो करण तीन योग क्या हैं?

उ. - १८ पाप मन से वचन से और काया से करना नहीं और कराना भी नहीं।

प्र. ६- मन से करना क्या है?

उ. - पाप करने का मन में संकल्प करना।

प्र. ७- मन से कराना क्या है?

उ. - पाप कराने का मन में संकल्प करना।

प्र. ८- मन से अनुमोदन क्या है?

उ. - पाप कार्यों को मन में अच्छा समझना।

प्र. ९- वचन से करना क्या है?

उ. - पाप कार्य के संकल्प को वचन से प्रकट करना।

प्र. १०- वचन से कराना क्या है?

उ. - पाप कार्य करने के लिये दूसरे को कहना।

प्र. ११- वचन से अनुमोदन क्या है?

उ. - पाप कार्य की तथा पाप कार्य करने वाले की प्रशंसा करना। "बहुत

बढ़िया किया'' आदि बोलना।

प्र १२- काया से करना क्या है?

उ - स्वयं अपने हाथ आदि से पाप कार्य करना।

प्र १३- काया से कराना क्या है?

उ - दूसरो को करने के लिये ईशारा करना।

प्र. १४- काया से अनुमोदन क्या है?

उ. - पाप कार्य करने वाले के उस कार्य से प्रसन्न होना, अभिनंदन करना, पीठ थपथपाना आदि। तथा पाप कार्य से निष्पन्न वस्तु का उपयोग करना तथा उसमें आनंद अनुभव करना।

प्र १५- अठारह पाप कौन से हैं?

उ - १. हिंसा, २ झूठ, ३. चोरी, ४. मैथुन, ५. परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, ९ लोभ, १० राग, ११. द्वेष, १२ कलह, १३. कलक लगाना, १४. चुगली करना, १५. दूसरो की निंदा करना, १६. सुख-दुःख में हर्ष शोक करना, १७. कपट युक्त झूठ बोलना, १८. धर्म सम्बन्धी विपरीत मान्यता रखना या जिनवाणी से विरुद्ध समझ रखना।

सिद्ध स्तुति-

प्र. १- इस पाठ में क्या वर्णन है?

उ - इस पाठ में अरिहंत और सिद्ध भगवान के अनेक गुणों का वर्णन है। इन गुणों से उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार किया है।

प्र २- इस पाठ को "शक्र स्तव" क्यों कहा जाता है?

उ. - प्रथम देवलोक का इन्द्र अपने स्थान पर ही इस पाठ से अरिहंत सिद्ध भगवान की स्तुति नमस्कार करता है। इसलिये इसे शुक्रस्तव = "शक्रेन्द्र के द्वारा की जाने वाली स्तुति" कहा जाता है।

प्र ३- यह पाठ दो बार क्यों बोला जाता है?

उ. - प्रथम बार में सिद्ध भगवान की स्तुति की जाती है और दूसरी बार में वर्तमान तीर्थंकर की स्तुति और नमस्कार किया जाता है।

प्र ४- लोगस्स और णमोत्थुणं में क्या अंतर है?

उ - लोगस्स मे २४ तीर्थकरो का नाम स्तुति कीर्तन नमन व प्रार्थना है। णमोत्थुणं मे अरिहंत सिद्धो के अनेक गुणो का कीर्तन करते हुए नमस्कार किया है। किसी का नाम नहीं है।

प्र. ५- संपत्ताण और संपाविउकामाणं मे क्या अंतर है?

उ - संपत्ताण का अर्थ है - मोक्ष प्राप्त किये हुए सिद्ध भगवान। संपाविउकामाणं का अर्थ है - मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने वाले अरिहंत भगवान। जिसे जिस फल की प्राप्ति होना हो उसे उसका इच्छुक कहा जा सकता है यथा- नरक मे जाने योग्य कार्य करने वाला नरकायु का इच्छुक कहा जाता है।

सामायिक-

प्र. १- सामायिक कहा करनी चाहिये?

उ - धर्म स्थान मे या एकात और शात जीव जन्तु रहित स्थान मे करनी चाहिए। रात्रि मे छत युक्त स्थान मे करनी चाहिये।

प्र. २- सामायिक मे वेष कैसा होना चाहिये?

उ - सासारिक कुर्ता पेट आदि सिले वस्त्र उतार कर श्वेत दुपट्टा मुहपत्ति और चोलपट्टा पहनना चाहिये।

प्र. ३- सामायिक के उपकरण क्या है?

उ. - आसन, मुँहपत्ति, दुपट्टा, चोलपट्टा, पूंजणी ये आवश्यक उपकरण है तथा ज्ञान ध्यान के लिये माला व धार्मिक पुस्तके रखना चाहिये।

प्र. ४- मुख वस्त्रिका आदि का क्या माप है?

उ - मुखवस्त्रिका = २१ अंगुल लंबी + १६ अंगुल चौड़ी। दुपट्टा = २ मीटर ल. + १ मीटर चौड़ा। चोलपट्टा = २ मीटर लं. + ३/४ पौन मीटर चौड़ा।

प्र. ५- मुखवस्त्रिका किस प्रकार रखनी चाहिये?

उ. - मुख पर रहने वाला वस्त्र ही मुख वस्त्रिका कहा जाता है अतः आठ पट करके ५ अंगुल चौड़ी और ८ अंगुल लंबी मुख वस्त्रिका के बीच मे डोरा लगा कर मुह पर बांधना चाहिये।

प्र. ६- मुख वस्त्रिका बाधने के क्या कारण है?

उ. - (१) इसका नाम ही मुख-वस्त्रिका है।

(२) सामायिक में खुले मुँह से बोलना नहीं कल्पता है। (३) खुले मुँह बोलने से सावद्य भाषा होता है। (४) खुले मुँह बोलने से वायुकाय आदि जीवों की विराधना होती है। (५) खुले मुँह बोलने से दूसरों पर थूक गिरता है तथा पुस्तक आदि धार्मिक उपकरणों पर भी थूक गिरता है। (६) धार्मिक आचरण का यह चिन्ह है। अतः मुख वस्त्रिका मुख पर बांध कर ही सामायिक की जाती है।

प्र ७- मुख वस्त्रिका हाथ में रखने में क्या दोष है?

उ. - १- हाथ में रहने वाला “कर-वस्त्र” (रूमाल) कहा जाता है, मुख वस्त्रिका नहीं। २- हाथ में रखने से अधिकतर खुले मुँह बोला जाता है। जिसे (i) सामायिक का नियम भंग होता है (ii) दूसरों पर थूक गिरता है (iii) उनकी भाषा सावद्य (पापकारी) होती है। (iv) वायुकाय आदि जीवों की विराधना होती है। (v) शास्त्र आदि पर थूक गिरता है।

३- दोनों हाथ जोड़ कर गुरु वंदन करते हुए मुख वस्त्रिका का मुख पर रहना आवश्यक होता है उसका पालन भी हाथ में रखने से नहीं होता है।

४- मुख वस्त्रिका हाथ में रखने वाले सत-सती भी खुले मुँह से अयतना करते हुए बोलते रहते हैं। इससे स्पष्ट ही भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होता है। अतः मुखवस्त्रिका मुख पर बांधकर ही सामायिक करनी चाहिये।

प्र ८- सामायिक करने से क्या क्या लाभ हैं?

उ. - १- एक मुहूर्त के लिये हिंसा आदि १८ ही पाप छूट जाते हैं। २- ससार के अनंत प्राणियों को अभयदान मिलता है। ३- सासारिक जीवन से विश्रांति मिलती है। ४- शांति और समभाव की प्राप्ति होती है। ५- एक मुहूर्त तक धार्मिक अभ्यास चिंतन मनन शास्त्र श्रवण वांचन या मुनि चरणों की सेवा का लाभ मिलता है। ६- जिससे हमारी धार्मिक रुचि वैराग्य ज्ञान की वृद्धि होती है। ७- कई प्रकार की शिक्षाएं पढ़ने सुनने को मिलती हैं। ८- जिससे क्लेश कषाय छूटता है। ९- धन परिग्रह की और विषय सुख की आशक्ति छूटती है। १०- सामायिक में पाप का सेवन छूटने से बहुत नया कर्म बंध छूट जाता है। ११- ज्ञान ध्यान आदि से पुराने पाप कर्म भी नष्ट होते हैं। १२- जिससे आत्मा हलुकर्मी बनती है और नये नये व्रत लेने की शक्त होती है।

अतः प्रतिदिन कम से कम एक सामायिक अवश्य करनी चाहिये।

प्र. ९- रेलगाडी आदि मे सामायिक हो सकती है?

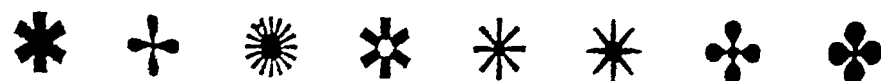
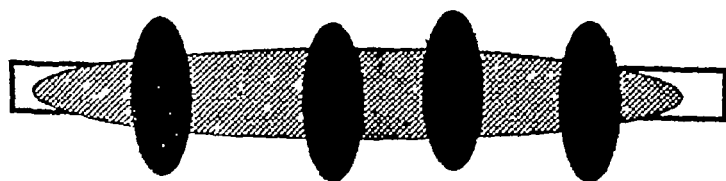
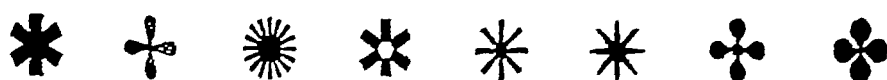
उ. - वाहन मे संवर और नित्य नियम वांचना आदि कर सकते हैं। वाहन जहां अधिक समय रुके वहां पर उतर कर एकांत स्थान मिलने पर सामायिक कर सकते है।

प्र. १०- सामायिक विधि सहित ही लेनी चाहिये?

उ. - सपूर्ण पाठ कण्ठस्थ हो तो सामायिक विधि पूर्वक ही लेना चाहिये और विधी पूर्वक ही पारनी चाहिये। संपूर्ण पाठ कंठस्थ न हो तो सामायिक लेने के पाठ से (करेमि भते से) लेनी चाहिये या साधु साध्वी अथवा अन्य किसी से प्रत्याख्यान करना चाहिये।

प्र. ११- कोई प्रत्याख्यान कराने वाला भी न हो तो क्या करना?

उ. - ऐसी स्थिति मे यदि किसी को सामायिक करना हो तो योग्य स्थान मे विधि पूर्वक बैठकर तीन बार नमस्कार मंत्र गिन कर वंदन करके "मैं सामायिक ग्रहण करता हूं।" ऐसा संकल्प कर लेना और समय पूर्ण होने पर सामायिक पारने के संकल्प से वंदन करके तीन बार नमस्कार मंत्र गिन लेना। इस प्रकार भी सामायिक हो सकती है।

दानदाताओं की शुभ नामावली

संस्थापक : ५०००/- एवं अधिक

- 1 श्री पुखराजजी मूलचन्दजी गोलेच्छा, रायपुर- म. प्र.
- 2 श्री सुगनमलजी बरडिया, मद्रास
- 3 श्री प्रभुदास भाई निहालचन्द भाई वोरा, बम्बई
- 4 श्रीमति उदयकुवंर/स्व. श्री उम्मेदराजजी सांड, (गोरमेन्ट सा.) जोधपुर
- 5 श्रीमति शान्तिदेवी/चम्पालालजी बांठिया, आबु पर्वत
- 6 श्री हुकमचन्दजी जिनेन्द्रकुमार जी एडवोकेट, जोधपुर
- 7 श्रीमति दाखां बाई/मोडीलालजी सूरिया, खेडब्रह्मा (कोसीथल वाले)
- 8 श्री मेहता परिवार, खेडब्रह्मा (हस्ते- श्री प्यारचन्दजी, मोहनलालजी, धर्मचन्दजी, राजमलजी, बसंतिलालजी मेहता (कोसीथल वाले)
- 9 शाह फतेहलालजी विमलकुमार जी नवलखा, जगपुरा
- 10 श्री पूरणराजजी गणपतमल जी बोहरा (पीपलिया) अहमदाबाद
- 11 श्री नगीनदास रामजीभाई विराणी, राजकोट
- 12 श्री के. कन्हैयालालजी टोडरवाल (केकिन) बैंगलोर
- 13 श्री फूलचन्दजी प्रदीपकुमारजी लूणावत, रायपुर
- 14 श्री रमणलालजी सुनीलकुमारजी गोलेच्छा, मालेगांव
- 15 श्रीमति कमला चोपड़ा/श्रीमान माणकजी चोपड़ा, जोधपुर
- 16 श्री केवलचन्दजी जवानमलजी सामसुखा (मोगडा वाला) बेलगांव
- 17 श्री धर्मचन्दजी विनयकुरजी पटवा रायपुर (म.प्र.)
- 18 श्री एस. जवहरी लाल जी जैन, (सेहवाज) मद्रास
- 19 श्री शातिलाल जी मिश्रीलाल जी नाहर (बोराणा) अहमदाबाद
- 20 श्री हरीचन्दजी रेशनलालजी जैन, पानीपत

संरक्षक : २५००/- एवं अधिक

- 1 श्री इन्द्रमलजी ताराचन्दजी साकरिया, सुमेरपुर
- 2 श्री लूणकरणजी गोलेच्छा, खीचन (रायपुर)
- 3 श्री जालमचन्दजी हुकमीचन्द जी पटवा, रायपुर
- 4 श्री गुलाबचन्दजी बरमट, रायपुर
- 5 श्रीमति नगीना देवी, दरीबा कला, दिल्ली
- 6 श्री लक्ष्मणसिंह जी रामसिंहजी तातेड, मसूदा (अजमेर)
- 7 श्री प्रतापमुनि ज्ञानालय, बडी सादडी
8. श्री केवलचन्दजी बाबुलालजी कटारिया, पंजागुटा, हैदराबाद
- 9 श्री बादलचन्दजी गौतमचन्दजी कांकरिया, मद्रास (चौकडी कला)
- 10 श्री बलदेवभाई डोसाभाई पटेल, अहमदाबाद
- 11 श्री बक्सीरामजी भवरलालजी चोपड़ा (दांती) अहमदाबाद
12. श्री मिश्रीलालजी आशारामजी हुण्डिया, अहमदाबाद
- 13 श्री कुन्दनमलजी मूलचन्दजी साकरिया, (साण्डेराव) इन्दौर
- 14 श्री अशोककुमारजी बालचन्दजी सूरिया, खेडब्रह्मा
- 15 श्री शिखरचन्दजी भण्डारी, मकराना
- 16 श्री प्रकाशकुमारजी संचालालजी औरंगाबाद
- 17 श्री भीखमचन्दजी लालचन्दजी वैद, रायपुर
- 18 श्री अक्षयकुमारजी सरदारमलजी सामसुखा, बम्बई (जोधपुर)

सहायक : १०००/- एवं अधिक

- 1 श्री मूलचन्दजी सुरेशकुमारजी सूरिया, खेडब्रह्मा
- 2 श्री बलवंतसिंहजी धर्मचन्दजी राजेन्द्रकुमार मांडावत, अम्बाजी

- 3 श्री सोहनलालजी मोतीलालजी लोढ़ा, अम्बाजी
- 4 श्री राजमलजी धीगडमलजी कानुंगा, अहमदाबाद
- 5 श्री भरतकुमारजी तिलोकचन्दजी कानुंगा, अहमदाबाद
- 6 श्री सूरजमलजी बोरून्दिया, अहमदाबाद
7. श्री जुगराजजी पियूसकुमारजी जैन, अहमदाबाद
- 8 श्री पारसमलजी लूणकरणजी लूणावत, अहमदाबाद
- 9 श्री प्रेमचन्दजी कुंवरजी शाह, अहमदाबाद
- 10 श्री मीठालालजी अतुलकुमारजी, जैन, अहमदाबाद
- 11 श्री लालचन्दजी आशकरणजी गोलेच्छा, रायपुर (खीचन)
- 12 श्री खेमराजजी जसराजजी गोलेच्छा, रायपुर
- 13 श्री प्रेमराजजी बरडिया, राजनांदगांव
- 14 श्री हेमराजजी सोनी, खरियार रोड़
- 15 श्री कंवरलालजी अमृतलालजी गोलेच्छा, पावर हाउस केप नं. २
- 16 श्री मूलचन्दजी लूणिया, रायपुर टाटीबंध
- 17 श्री ओसवाल स्पात, रायपुर टाटीबंध
- 18 श्री अनोपचन्दजी तिलोकचन्दजी बरडिया, रायपुर
- 19 श्री नथमलजी भंवरलालजी गोलेच्छा, रायपुर
- 20 श्री गुलाबचन्दजी ढेलडिया, रायपुर
- 21 श्री सुनिलकुमारजी, अनिल स्टील वर्क्स, रायपुर
- 22 श्री वंशराजजी कानूंगा, जोधपुर
- 23 श्री आनन्दजी कल्याणजी सामसुखा, जोधपुर
- 24 श्रीमति इन्दरकुवर बाई/प्रेमराजजी सुराणा, जोधपुर
- 25 श्री रतनचम्पा चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
- 26 श्री तेजराजजी सागरमलजी भण्डारी, (निमाज वाले) जयपुर

27. श्री प्रकाशराजजी हिम्मतराजजी मोदी, सिरोही
28. श्री धनराजजी विनायकिया, ब्यावर
29. श्री टीकमचन्दजी प्रकाशचन्दजी चौपड़ा, ब्यावर
30. श्री जवन्तराजजी गौतमचन्दजी बोहरा, जैतारण
31. श्रीमति नंदा देवी/देवाराजजी परिहार, सोजत सीटी
32. श्री केसरीमलजी सुरेशचन्दजी तातेड, मसूदा
33. श्री पुखराजजी वैद, इरोड (फलोदी)
34. श्री नेमीचन्दजी विजयकुमारजी कटारिया, इरोड
35. श्री घेवरचन्दजी भण्डारी, वागोट
36. श्री हस्तीमलजी मुणोत, सिकन्दराबाद
37. श्री मांगीलालजी नेमीचन्दजी चोरडिया, भैरूदा
38. श्री मिलापचन्दजी देवीलालजी चोरडिया, भैरूदा
39. श्री मीठालालजी बंशीलालजी शान्तिलालजी सिंघवी, सूरत
40. श्री वस्तीमलजी सज्जनराजजी मरलेचा (सोजत रोड़) मद्रास
41. श्री मोहनलाल जी अशोककुमारजी लूणिया (चंडावल) अहमदाबाद
42. श्री आर. मोहनलालजी माण्डोत, बैंगलोर
43. सौ. चन्द्रकला/शांतिलालजी दुग्गड़, नासिक
44. स्व. श्री रायचंद गोकुल मोदी हस्ते- श्री चन्दुभाई मेहता, जामनगर
45. श्री कालुलालजी नन्दलालजी जैन (झडोल) सलाल
46. श्री चम्पालालजी सुराणा, पाली
47. श्री सोनराजजी गोलेच्छा, राजनादगांव
48. श्री मांगीलालजी धनराजजी लोढा, रायपुर
49. श्री मंगलचन्दजी विजेलालजी गोलेच्छा, खीचन
50. श्री गणेशमलजी मोतीलालजी सांड, जोधपुर

- 51 श्री केशरीमलजी हस्तीमलजी तातेड हस्ते श्री प्रकाशचन्दजी तातेड
हिम्मतनगर
- 52 श्री अक्षयकुमारजी सामसुखा (जोधपुर) बम्बई
- 53 श्री नाहरसिंहजी मेहता, मदनगज-किशनगढ
- 54 श्री पारसमलजी मेहता (हरमाड़ा) मदनगंज-किशनगढ
- 55 श्री कन्हैयालालजी गौतमकुमारजी मेहता, हरमाड़ा
- 56 श्री शांतिलालजी पवनकुमारजी बम्ब, पीह
- 57 श्री भवरलालजी अशोककुमारजी ललवाणी, अहमदाबाद.
- 58 श्री सज्जनराजजी नोरतमलजी कांकरिया, अहमदाबाद
- 59 श्री नेमीचन्दजी धर्मीचन्दजी बोहरा (राणीवाल) अहमदाबाद
- 60 श्री मदनलालजी पारसमलजी बोथरा (राणीवाल) अहमदाबाद
- 61 घीसूलालजी धर्मीचन्दजी जैन हैदराबाद
- 62 श्री जबरचन्दजी जवानमलजी सामसुखा, (मोगडा वाला) बेलगाव
- 63 घेवरचन्दजी गणपतलालजी गणधर चौपड़ा (बालोतरा) विसनगर
- 64 श्री पिछोलिया परिवार (पोटला वाला) साठंबा, वीरपुर
- 65 श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, मेघरज (गुजरात)
- 66 श्री मनमोहनराजजी छगनराजजी लूकड (समदडी) मेहसाणा
- 67 श्री हस्तीमलजी प्रकाशचन्द जी पोरवाड़ (कालेसरिया) माणसा, गुजरात
- 68 श्री ईश्वरचन्दजी लूणिया, (नोखा) कोयम्बटूर

सदस्य : ५००/- एवं अधिक

- 1 श्री पुखराजजी कवाड, जोधपुर
- 2 श्री मदनराजजी कर्णावट, जोधपुर
- 3 श्री श्रीचन्दजी मेहता, जोधपुर

- 4 श्री चन्दनमलजी अशोककुमारजी लूणिया, जोधपुर
- 5 श्रीमति शोभा बहन/अशोककुमारजी सिंघवी, जोधपुर
6. श्रीमति उर्मिला बहन/श्री लालचन्दजी कोटडिया, जोधपुर
- 7 श्री विजयराजजी सांखला, जोधपुर
- 8 शा. सोहनलालजी लाडेसकुमारजी, जोधपुर
- 9 श्री पूरणराजजी अब्भाणी, जोधपुर
10. श्री भीमराजजी सोहनलालजी कवाड़, जोधपुर (सालावास)
11. श्री मूलचंदजी प्रसन्नचन्दजी बाफना, जोधपुर
- 12 श्री घेवरचन्दजी सूरजमलजी बोथरा, जोधपुर- पावटा
- 13 श्री जैन संघ, आऊ (मारवाड)
- 14 श्री लालचन्दजी गोलेच्छा, (मास्टर सा) खीचन
- 15 श्री चम्पालालजी केशरीचन्दजी टाटिया, खीचन
- 16 श्री कपूरचन्दजी गोलेच्छा सी. ए. (खीचन) जोधपुर
- 17 श्री जवरीलालजी मेघराजजी कवाड, सालावास
18. श्री रतनलालजी दलीचन्दजी चोरडिया, उम्मेदनगर
- 19 श्री मोहनलालजी भंवरलालजी लूणावत, बिरलोका
- 20 श्री गुलाबचन्दजी खेमचन्दजी लूणावत, पांचला सिधा
- 21 श्री अमरचन्दजी प्रेमचन्दजी लूणावत, पांचला सिधा
- 22 श्री स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, कुडछी
- 23 श्री चम्पालालजी शांतिलालजी वैद मूथा, धनारी
- 24 श्री पुखराजजी सेठिया, धनारी
- 25 श्री बाबुलालजी सेठिया, धनारी
- 26 श्री सुगनमलजी माणकलालजी टाटिया (जाटावास) लोहावट
- 27 श्री मेघराजजी अनोपचन्दजी टाटिया (जाटावास) लोहावट

- 28 श्री हुकमीचन्दजी राजेन्द्रकुमार जी गोलेच्छा (जाटावास) लोहावट
- 29 श्री शान्तिकुमारजी सुराणा, पाली
- 30 श्री रतनलालजी/श्री माधुलालजी लसोड (डूंगला), पाली
- 31 श्री उम्मेदमलजी जैन (थावला), पाली
- 32 श्री गुप्तदान, पाली
- 33 श्री छोगालालजी बोहरा, पाली
- 34 श्री सज्जनराजजी गोलेच्छा, हाउसिंग बोर्ड, पाली
- 35 श्री सुरेन्द्र सिंह जी डांगी, सिरोही
- 36 श्री मदनराजजी चौधरी, सिरोही
- 37 श्री इन्दरमलजी पारख, मुमेगपुर (रोहट)
- 38 श्री कंवरलालजी सुगनराजजी घोडावत, सुमेरपुर
- 39 श्री धर्मीचन्दजी बम्ब, ब्यावर
- 40 श्री नोरतमलजी मूथा, ब्यावर
- 41 श्री अमरचन्द जी मोदी, ब्यावर
- 42 श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर
- 43 श्री हस्तीमलजी गोलेच्छा, गिरी वाले, ब्यावर
- 44 श्री रामलालजी श्रीश्रीमाल, सोजत सिटी
- 45 श्री जीवराजजी सुरेशकुमारजी लूणावत, तिलोरा
- 46 श्री अमरचन्द मारू चेरिटेबल ट्रस्ट, हरमाड़ा
- 47 श्री सोहन सिंह जी मुणोत, नसीराबाद
- 48 श्री मदनलालजी हस्तीमल जी, गूगलिया, पुष्कर
- 49 श्री पुखराजजी लूणावत, पुष्कर (तिलोरा)
- 50 श्री गुलाबचन्दजी गजराजजी नाहर, मसूदा
- 51 श्री पुखराजी शान्तिलालजी डोसी, मसूदा

- 52 श्रीमति भंवरीबाई/श्री सोहनलालजी ललवाणी, मसूदा
- 53 श्री हुक्मीचन्दजी डोसी, मसूदा
- 54 श्री गजराजजी मुन्नालालजी रूणीवाल, मसूदा
- 55 श्री मदनलालजी, गोपीचन्दजी, हरीशकुमारजी चोरडिया, मसूदा
- 56 श्रीमति चांद देवी विराणी, बिजयनगर
- 57 श्री फतहचन्दजी तातेड, बिजयनगर
- 58 श्री उदयरजजी खाबिया, बिजयनगर
- 59 श्री नवलचन्द जी ज्ञानचन्दजी मेहता, पीसागन
- 60 श्री तेजराजजी पुखराजजी दुग्गड़ बडू (नागौर)
- 61 श्री प्रेमचन्दजी जैन, जयपुर
- 62 श्रीमति शोभाग कवर/स्व श्री मोतीचन्दजी हरखावत, जयपुर
- 63 श्री विजयकुमारजी ललवाणी, मकराना
- 64 श्री केसरीसिंहजी मेहता, मकराना
- 65 श्री किशोरमलजी सुभाषचन्दजी बोहरा, जैतारण
- 66 श्री माणकराजजी डागा, जैतारण
- 67 श्री सोहनलालजी ज्ञानचन्दजी गडवाणी जैतारण
- 68 श्री अन्नराजजी पुखराजजी गादिया, आगेवा (जैतारण)
- 69 श्री पारसचन्दजी सुराणा, बीकानेर
- 70 श्रीमति शाता बहन/श्री जीतमलजी चौपड़ा, अजमेर
- 71 श्री धीरूभाई धरमशी मोरबीआ, गांधीनगर, आबूरोड
- 72 श्री उगमराजजी सुराणा, आबूरोड
- 73 श्री श्रेयांस मार्बल, आबूरोड
- 74 श्री प्रतापसिंह चौधरी (जयपुर) देलवाडा जैन मंदिर, आबू पर्वत
- 75 सौ शारदा देवी/श्री शान्तिलालजी धोका, चालीसगांव

- 76 सौ. शकुन्तला देवी/श्री सुवालालजी छाजेड़, चालीसगाव
- 77 श्री मांगीलालजी मूथा, वारासिवनी
- 78 श्री दिलीप संघवी/श्री सोभागमलजी सघवी, बदनावर
- 79 श्री बापूलालजी प्रेमचन्दजी गाधी, रावटी (म. प्र.)
- 80 श्री अशोक कचरदास जी भटेवरा, पूना
- 81 श्री डेक्कन कवीन जैन शोशल ग्रुप, पूना
- 82 श्री किशोर शिवचन्दजी साबदरा, नासिक सिटी
- 83 श्री हस्तीमलजी जुहारमलजी साकरिया (साण्डेराव) बम्बई
- 84 श्री रजनीकांतभाई एम. देसाई, गोरेगांव (ईस्ट) बम्बई
- 85 श्री उम्मेदमल जी साकरिया (साण्डेराव) बम्बई
- 86 श्री कीर्ति सी. बोरडिया, दहीसर (वेस्ट) बम्बई
- 87 श्री हसमुख भाई जी. पचमिया, वोरीवली (वेस्ट) बम्बई
- 88 श्री विनयकुमारजी सुभाषचन्द्रजी बोहरा, अहमदाबाद
- 89 श्री सज्जनराजजी नोरतमलजी काकरिया, अहमदाबाद
- 90 श्री नथमलजी गूदडमलजी ओस्तवाल (खारिया मीठापुर) अहमदाबाद
- 91 श्री अभयमलजी पन्नालालजी नाहर, अहमदाबाद
- 92 श्री चम्पालालजी हिम्मतलालजी साकरिया, अहमदाबाद
- 93 श्री भंवरलालजी अशोककुमारजी, अहमदाबाद
- 94 श्री हिम्मतभाई शामलभाई शाह, अहमदाबाद
- 95 श्री सुकेतुभाई अशोक भाई शाह, अहमदाबाद
- 96 श्री गुलाबचन्दजी रिखबचन्दजी जैन, अहमदाबाद
- 97 श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी जैन, अहमदाबाद
- 98 श्री मदनलालजी मांगीलालजी रांका, अहमदाबाद
- 99 श्री मीठालालजी खुमानसिंहजी जैन, अहमदाबाद

- 100 श्री मनोहरलालजी रमेशचन्दजी डांगी, अहमदाबाद
- 101 श्री दौलतराजजी जैन, अहमदाबाद
- 102 श्री चान्दमलजी जुहारमलजी बोरुन्दिया, अहमदाबाद
- 103 श्री किशोरभाई श्री चम्पकलालजी खैतानी, अहमदाबाद
- 104 श्री जगजीवनदास रतनसी बगडीया, (दामनगर) अहमदाबाद
- 105 श्री विमलचन्दजी देवड़ा, अहमदाबाद
- 106 श्री अजयराजजी मेहता, अहमदाबाद
- 107 श्री पारसमलजी जैन, अहमदाबाद
- 108 श्री मुकनचन्दजी सुरेन्द्रकुमारजी बाघमार, अहमदाबाद
- 109 श्रीमति पुष्पा जैन डी लाठिया, अहमदाबाद
- 110 श्री प्यारेलालजी धूलचन्दजी जैन, अम्बाजी
- 111 श्री मदनलालजी धूलचन्दजी जैन, अम्बाजी
- 112 श्रीमति मोहन बहन/श्री धूलचन्दजी जैन, अम्बाजी
- 113 श्री बोथमलजी बसतीलालजी प्रकाशचन्दजी सूरिया, खेडब्रह्मा
- 114 श्री बोथलालजी हीरालालजी सूरिया, खेडब्रह्मा
- 115 श्री धर्मचन्दजी नाहरमलजी सूरिया, खेडब्रह्मा
- 116 श्री शेरमलजी विरधीचन्दजी सोलकी, (कमोल) खेडब्रह्मा
- 117 श्री भीकमचन्दजी कुन्दनलालजी भटेवरा, खेडब्रह्मा
- 118 श्री तखतमलजी प्रकाशचन्दजी मारु (कोशीथल), खेडब्रह्मा
- 119 श्री अम्बालालजी रोशनलालजी हीरण हिम्मतनगर हस्ते श्रीहीरालालजी
हीरण
- 120 श्री रोशनलालजी दलीचन्दजी शाह (झडोल) हिम्मतनगर
- 121 श्री नवरतनकुमार चन्दुलालजी जैन, पालनपुर
- 122 श्री स्थानकवासी जैन संघ, विसनगर

- 123 श्री भंवरलालजी कन्हैयालालजी पीतलिया, वडाली
- 124 श्री शांतिलालजी जमनालालजी डागा, वडाली
- 125 श्री दीपचन्दजी सोहनलालजी सूरिया (कोसीथल), वडाली
- 126 श्री तेजमलजी मिश्रीलालजी जैन, डोभाड़ा (गुजरात)
- 127 श्री नाहरमलजी शेषमलजी बडोला (रायपुर), बडोली
- 128 श्री मदनलालजी मागीलालजी चपलोत, (कुवारिया) ईडर
- 129 श्री शांतिलालजी कनकमलजी हीरण, ईडर
- 130 श्री बाबुलालजी सोहनलालजी हीगड, ईडर
- 131 श्री लादुसिंहजी भोपालसिंहजी डांगी हस्ते श्री टीकमचन्दजी, नवा रेवास
- 132 श्री मोतीलालजी घमेरमलजी सियाल (सासेरा) हस्ते श्री सागरमलजी, नवा रेवास
- 133 श्री घीसूलालजी राजेशकुमारजी मृगिया (कोसीथल), चित्रोड़ा
- 134 श्री दीपचन्दजी रतनलालजी सुराणा (जूणदा), मोटा कोटड़ा
- 135 श्री बाबूलालजी अशोककुमारजी आंचलिया, चिलोडा (चार रास्ता)
- 136 श्री पूनमचन्दजी कमलभाई रांका, धानेरा
- 137 श्री प्रेरणा प्रकाशन समिति, तीथल (गुजरात)
- 138 श्री गुप्तदान, जामनगर
- 139 श्री श्रेणिककुमार अशोककुमार पूगलिया, मद्रास
- 140 श्री मूलचन्दजी जैन, मद्रास
- 141 श्री सज्जनराजजी मूथा, मद्रास
- 142 श्री सोहनराजजी कातरेला, मद्रास
- 143 श्री मानमलजी अनिलकुमारजी खीवसरा, मद्रास
- 144 श्री फाइनेन्स किरण, मद्रास
- 145 श्री जी एस. प्यारेलाल जैन, पाडी, मद्रास

- 146 श्री सी. इन्दरमलजी मूथा, मद्रास
- 147 श्री गौतमचन्दजी सुराणा, मद्रास
- 148 श्री पारसमलजी सुरेशकुमारजी कोठारी, मद्रास
- 149 श्री पन्नालालजी मेहता, मद्रास
- 150 श्री माणकचन्दजी सज्जनराजजी जैन, मद्रास (बेड)
- 151 श्री पारसमलजीजीवनमलजी माणकचन्दजी प्रमोदकुमारजी गोठी, मद्रास
- 152 श्री जवहरीलालजी विमलचन्दजी कटारिया (सेहवाज), मद्रास
- 153 श्री देवराजजी अशोककुमारजी बोहरा, (निम्बाज) मद्रास
- 154 श्री जे. धर्मचन्द राजेन्द्रकुमार चरमेचा, मद्रास
- 155 श्री धनराजजी प्रेमराजजी गोलेछा (खीचन), मद्रास
- 156 श्री सुगनचन्दजी भेरूलालजी झाम्बर (सोजत सिटी), मद्रास
- 157 श्री गूडडमलजी फूलचन्दजी नाहर (ब्यावर), मद्रास
- 158 श्री पारसमल हेमराज सोलंकी, कोयम्बटूर
- 159 श्री एल. महावीरचन्दजी राका, गुदियात्तम (एन.ए.)
- 160 श्री मोहनलालजी लूणचन्दजी रांका, गुदियात्तम (एन.ए.)
- 161 श्री चैनराजजी कोठारी, तिरुनिनरावुर
- 162 श्री पी पारसमलजी जयचन्दजी कटारिया, आरकोनम
- 163 श्री सज्जनराजजी जैन, सिकन्दाराबाद
- 164 श्री भवरलालजी सखलेचा, बैंगलोर
- 165 श्री प्रकाशचन्दजी खीचा भूरट, बैंगलोर
- 166 श्री बी. मोहनलालजी भूरट, बैंगलोर
- 167 श्री आर. पारसमलजी माण्डोत, बैंगलोर
- 168 श्री सी. मागीलालजी प्रकाशचन्दजी डूंगरवाल, बैंगलोर
- 169 श्री पी नथमल जैन (साडिया) बंगारपेठ (कर्नाटक)

- 170 श्री घेवरचन्दजी भूरट, इरोड
- 171 श्री जतनसिंह जी जैन, इरोड
- 172 श्री आसकरणजी सुदर्शन जी कोटडिया, इरोड
- 173 श्री पद्मचन्दजी चोरडिया, इरोड
- 174 श्री प्रकाशचन्दजी भूरट, इरोड
- 175 श्री के. हंसराज गोलेच्छा, इरोड
- 176 श्री दानवीरसिंह जी लोढा, इरोड
- 177 श्री नथमलजी कान्तिलालजी जैन, सैलम (साण्डेराव)
- 178 श्री गुप्तदान, बैंगलोर
- 179 श्री मूलचन्दजी प्रकाशचन्दजी मेहता (पाली) शिमोगा
- 180 श्रीमति दर्शना देवी/श्री जयप्रकाशजी जैन, दिल्ली
- 181 श्री चम्पालालजी अशोककुमारजी गोलेच्छा, पावर हाउस केप नं. २
- 182 श्री जेठमलजी दीपचन्दजी कोटडिया, रायपुर
- 183 श्री जसराजजी खुशालचन्दजी गोलेच्छा, रायपुर
- 184 श्री मेघराजजी गोलेच्छा, गण्डई
- 185 श्री अनोपचन्दजी तिलोकचन्दजी भंसाली, रायपुर
- 186 श्री गुप्तदान, जगदलपुर
- 187 सौ. कमला बाई/श्री पुखराजजी विजयकुमार जी बोथरा, राजिम
- 188 श्री सुखलालजी रोशनकुमारजी गोलेच्छा, रायपुर
- 189 श्री गजराजजी विमलकुमारजी बरडिया, रायपुर
- 190 श्री पुखराजजी कानूगा, रायपुर
- 191 श्री मोहनलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग
- 192 श्रीमति कमला सुराणा/श्री हिम्मतमलजी सुराणा, जोधपुर
- 193 श्री घेवरचन्दजी पारसमलजी टाटिया, जोधपुर

- 194 श्री मूलचन्दजी गोलेच्छा, जोधपुर
- 195 श्री चन्द्रप्रकाशजी ढड्डा, जयपुर
- 196 श्रीमति ललिता चोरडिया / श्री प्रमोदकुमारजी चोरडिया, मदनगंज-
किशनगढ़
- 197 श्रीमति विमलादेवी/श्री वीरेन्द्रकुमारजी मेहता, मदनगंज-किशनगढ़
- 198 श्रीमति बिदामबाई/श्री पन्नालालजी बरडिया, मदनगंज-किशनगढ़
- 199 श्री वशीलालजी प्रमोदकुमारजी कोचेटा, मदनगंज-किशनगढ़
- 200 श्री जीवराजसिंहजी कमलसिंहजी हीगड (भीनाय) मदनगंज-किशनगढ़
- 201 श्री जेठमलजी अशोककुमारजी मेहता (ढसूक) मदनगंज-किशनगढ़
- 202 श्री गुप्तदान मदनगंज-किशनगढ़
- 203 श्री पूनमचन्दजी दरडा, मदनगंज-किशनगढ़
- 204 श्री प्रकाशचन्दजी श्री मोहनलालजी जैन, छोट्टा भानु
- 205 श्री शान्तिलालजी सोहनलालजी दक, विसनगर कम
- 206 श्री ज्ञानचन्दजी मीठालालजी लोढा, विसनगर
- 207 श्री मुरलीधरजी झवर, विसनगर
- 208 श्री भंवरलालजी तातेड, हिम्मतनगर
- 209 श्री गूदडमलजी सुरेशचन्दजी नाहर, अंकलेश्वर, (लांबिया)
- 210 श्री अखेचन्दजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता
- 211 श्री बनेचन्दजी अखेचन्दजी भिडकच्या, डेह (मद्रास)
- 212 श्री जे. सम्पतराजजी उत्तमचन्दजी बोहरा, मद्रास
- 213 श्री सी. प्रकाशचन्दजी खारीवाल, (कुशालपुरा), मद्रास
- 214 श्री पी. बस्तीमलजी वोहरा (जाडण), के जी. एफ.
- 215 श्री चम्पालालजी तातेड़, मद्रास
- 216 श्री ललित सी. शाह, अहमदाबाद

- 217 શ્રી અમરચન્દ્રજી નોરતમલજી બોહરા, પીહ
- 218 શ્રી ઉત્તમચન્દ્રજી જ્ઞાનચન્દ્રજી બમ્બ, પીહ
- 219 શ્રી નથમલજી ઉત્તમચન્દ્રજી બોહરા, ડેગાના (જયપુર)
- 220 શ્રી અગરચન્દ્રજી મદનલાલજી ગોલેછા (ઝીચન) વિશાખાપટનમ
- 221 શ્રી નેમીચન્દ્રજી પારસમલજી શ્રીમાલ, મોડાસા (ગુજરાત)
- 222 શ્રી કનૈયાલાલજી શિવલાલજી ગાધી, બાયડ (ગુજરાત)
- 223 શ્રી લાદૂલાલજી સોહનલાલજી મેહર, સાઠબા (ગુજરાત)
- 224 શ્રી જૈન સંઘ, માણસા (ગુજરાત)
- 225 શ્રી લક્ષ્મીલાલજી રામલાલજી ચણ્ડાલિયા (ચરાણા વાલા) રણાસન
- 226 શ્રી બાબુલાલજી હસ્તીમલજી દેરાસરિયા (દેવગઢ મદારિયા) રણાસન
- 227 શ્રી મદનલાલજી મોહનલાલજી જૈન, તલોદ (ગુજરાત)
- 228 શ્રી શાંતિલાલજી હસ્તીમલજી ચીપડ, હિમ્મતનગર
- 229 શ્રી ચન્દનમલજી શાંતિલાલજી ચોપડા (બાલોતરા) હિમ્મતનગર
- 230 શ્રી રાજેન્દ્રકુમારજી ઉદયલાલજી વિશ્લોત (સનવાડ વાલે) હિમ્મતનગર
- 231 શ્રી નેમિચન્દ્રજી દીપક કુમારજી, મકાણા, બડોલી
- 232 શ્રી મોહનલાલજી હીરાલાલજી ગેરીલાલજી ચત્તર, વિજાપુર (ગુજરાત)
- 233 શ્રી ખેરુલાલજી ઉમ્મેદરામજી કાલ્યા, વિજાપુર (ગુજરાત)
- 234 શ્રી ગેહરીલાલજી તખતમલજી પોરવાડ, વિજાપુર (ગુજરાત)
- 235 શ્રી પ્યારચન્દ્રજી મિશ્રીલાલજી કોઠારી (કોશીથલ) વિજાપુર (ગુજરાત)
- 236 શ્રી સુવાલાલજી પ્યારચન્દ્રજી લોસર (કોશીથલ) વિજાપુર (ગુજરાત)
- 237 શ્રી મતિ લેહરી બાઈ/મગનીરામજી પોઝરણા (શિવપુર) બિજાપુર(ગુજરાત)
- 238 શ્રી કનૈયાલાલજી નન્દલાલજી ચોરડિયા, વિસનગર
- 239 શ્રી ધૈય્યાલાલજી મીઠાલાલજી લોઢા, વિસનગર
- 240 શ્રી સુરેશકુમારજી માંગીલાલજી ઢટેવરા (પોસીના) માણસા (ગુજરાત)

- 241 શ્રી નવરતનમલજી બંવરલાલજી માંડોત (તાલ) માણસા (ગુજરાત)
242 શ્રી શાતિલાલજી કેશરીમલજી સરળોત (કૂન્દવા) માણસા (ગુજરાત)
243 શ્રી ઇચ મોડીલાલજી રાજમલજી પિછોલિયા, (પોટલા) મોડાસા
244 શ્રી ગોપીલાલજી રાજમલજી ભટેવરા, અહમદાબાદ

